

પ્રકાશક :

મંત્રી

પૂજ્ય શ્રી દેવચંદ્રજી સાર્વજનિક

પુસ્તકાલય : ઠે. ચૌરાષા.

લીંબડી (સૌરાષ્ટ્ર)

૧૯૬૬

સિદ્ધપુરનિવાસી શાહુ લાહેરચંદ કુંવરજીભાઈ તરફથી આર્થિક
સહાય મળતાં આ પુસ્તકની અર્ધી કિંમત એટલે આઠ આના
રાખવામાં આવી છે.

પડતર કિંમત રૂ. ૧-૦-૦

અર્ધી કિંમત રૂ. ૦-૮-૦

આવૃત્તિ પહેલેલી

સંવત ૨૦૦૫

પ્રત ૫૦૦

મુદ્રક :

જ્યંતી ઘેલાભાઈ દલાલ
અસંત પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ,
બી ક્રાંટી રોડ, અમદાવાદ.

આજથી પંદરેક વર્ષ પહેલાં જે પ્રવચનો થયેલાં તે હજી
જાગે પણ એટલાં જ રુચિકર લાગે છે, એમ 'માનવતાનું મીઠું જગત'
લાગ-૧લો બહાર પડ્યો ત્યારે અનેક મુખે સાંભળ્યું હતું. પછી તો
ડીંજે લાગ પણ એવી જ રીતે તૈયાર થયો. અને આજે ત્રીજો લાગ
નતાની સેવામાં હાજર થાય છે. ત્રણે લાગમાં એક જ પ્રકારનો
વનિ છે. તેમાં આ ત્રીજા લાગમાં ઉચ્ચતર ભૂમિકાનું સ્પષ્ટીકરણ
લાવાથી, વિવિધતાની દૃષ્ટિએ, દરેકનાં અંતરગ નામો લિખલિખ
ખેલ છે તે સકારણ છે.

માનવજીવન એટલું બધું સંકીર્ણ, અગાધ અને અદ્ભુતતાથી
પરપૂર છે કે તેનું સર્વાંશ આલેખન કરવું લગભગ અશક્ય છે. તોપણ
તત્ત્વ, મધ્યમ અને ક્ષણિક પ્રકારનો આશ્રય લઈ માનવતાના આ
જગતને મીઠું-મધુર બનાવવાનો અહીં પ્રયત્ન કર્યો છે.

પ્રાથમિક અવસ્થાનો માનવ, અથવા કહો કે જ્યાં સુધી વિચાર-
શક્તિ અણવિકસિત હોય ત્યાં સુધીનો માનવ—પછી ભલેને તે વ્યક્તિ
મરે ૮૦ વર્ષની વૃદ્ધ હોય તોપણ—લગભગ પાશવિક સંસ્કારોથી
ગ્રસ્તો હોય છે. ત્યારબાદ બીજે તબક્કે એટલે કે વિચાર-શક્તિના
દ્વિતીય શરૂઆતમાં, તે લગભગ અર્ધમાનવ અને અર્ધપશુ જેવો—નર-
શું જેવો—હોય છે પરંતુ જ્યારે એ જ વિચારશક્તિ સમ્યગ્ બને છે—

સત્યાર્થી બને છે ત્યારે તે જ વ્યક્તિ ક્રમે ક્રમે પૂર્ણમાનવ અથવા દિવ્યમાનવ બની શકે છે.

અહીં ત્રણે ભાગમાં આ રીતે કનિષ્ઠ, મધ્યમ અને ઉત્તમ પ્રકારની માનવતાનાં દષ્ટાંતો અને વિવેચનો આપેલ છે. વિચક્ષણ વાચકવર્ગ પોતાને કઈકે ક્ષામા બેઝશ કે છે તેનો આધાર તેની વિવેકબુદ્ધિના વિકાસ ઉપર છે નરપથુ અને દિવ્યમાનવ એ બે વચ્ચેની સ્થિતિમાં વિવેકબુદ્ધિનો ક્રમિક વિકાસ થયા કરે છે: પરંતુ તેમાંથી બે વિવેકનીકળી જાય તો જીવનનું પતન થાય છે. કારણ કે એ સ્થિતિમાં નરી બુદ્ધિ બે રીતે કામ કરે છે- એક દૈવી ભાવે અને બીજી આસુરી ભાવે આ બે રીતોને આપણે સગવડ ખાતર (૧) આત્મલક્ષી વલણ, અને (૨) પરલક્ષી વલણ કહી શકીએ. આત્મલક્ષી બુદ્ધિમાં સ્વ-સંવેદન હોવાથી એની ગતિ સતતપણે દિવ્યતા તરફ હોય છે. ત્યારે પરલક્ષી બુદ્ધિમાં ઐહિક સ્વાર્થસાધના હોવાથી ક્રમેક્રમે પોતે જડવાદ તરફ ધકેલાઈ જાય છે. સક્ષેપમાં, સારાશ એ છે કે, નરી બુદ્ધિમાં જ્યારે સમ્યગ્ભાવ લાગે છે ત્યારે જ એ એની પરાકાષ્ટાએ પહોંચે છે. એવી આત્મલક્ષી વિવેકબુદ્ધિ અથવા સમ્યગ્વિચારદષ્ટિ-વાળો માનવ પછી જીવનના પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં ઊંડો ઊતરી પોતાની જાતને ઉત્તરોત્તર દિવ્ય બનાવવાનો પુરુષાર્થ સેવે છે. એટલે કે ત્યાંથી દિવ્યતાની અચૂકપણે શરૂઆત થાય છે. તેથી જ અનુભવી પુરુષોએ કહ્યું છે.

સંસારદુઃખાન્ન પરોઽસ્તિ રોગઃ

સમ્યગ્ વિચારાત્ પરમૌષધં ન ।

ત્યારે બીજા પક્ષે, પરલક્ષી બુદ્ધિ તો બુદ્ધિવાદનાં જળાં ઊભાં કરી તુચ્છ સ્વાર્થ સાધવામા પોતાની જાતને ગૂંચવી નાંખે છે. અથવા બીજા શબ્દોમા કહીએ તો અધોગતિ પામે છે.

એટલે દરેક વાચનારને મારી નમ્ર લલામણુ છે કે, તેઓએ માનવતાના આ મીઠા જગતમાંથી, પોતાની જાતને સર્વ પ્રકારે દિવ્ય

શાવવાની જ પ્રેરણા લેવી. પોતાનું તન, પોતાનું મન, પોતાની દે. પોતાની પ્રાણશક્તિ અને જે કંઈ પોતાનું ગણાવુ હોય તે 'દિવ્ય ક્રોટિનુ છે, માનવ-ક્રોટિનુ છે કે પાશવ ક્રોટિનુ છે—તેનું હ મેશ નિરીક્ષણ કરતા રહેવું. સર્વ સંતપુરુષોનો એ આદેશ છે:

પ્રત્યહ પ્રત્યવેક્ષેત નરશ્ચારિત્રમાત્મનઃ ।

किन्तु मे पशुभिस्तुल्य किन्तु सत्पुरुषैरिति ॥

અને એ પણ સ્મરણમાં રહે કે માત્ર નિરીક્ષણ કરવું એટલું જ તું નથી. નિરીક્ષણ પછી પરીક્ષણ થવું ઘટે, અને પરીક્ષામાં જે ઉત્તમ લાગે તેને જીવનમાં અપનાવી લેવાનો દૃઢ સંકલ્પ થાય.

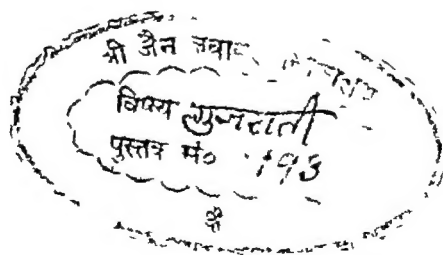
પછી 'દિવ્યતાને પંથે' પ્રગતિ થવી શક્ય અને એ પ્રગતિ ઈશ હોવા છતાં પણ એવી દિવ્ય હોય છે કે એ માર્ગે પ્રગતિ કર-
તને બિધ્વંગિતનો અનુભવ કરાવે...સુત્રેષુ કિં બહુના ।

मुनि नानयंदश्च

સાચલા

તા. ૨૩-૨-૪૯

. ૨૦૦૫, મહા ૧૬-૧૧.

સંપાદકીય

‘માનવતાનુ મીઠું’ જગત ‘ના મૂળે ખે ખંડ ધારેલા અને વિભાગો ત્રણ કલ્પેલા, તે પૈકીનો ત્રીજો વિભાગ ખીજા ખંડરૂપે ધાર્યો હતો, પણ હવે એ ત્રણે વિભાગો ‘માનવતાનુ મીઠું’ જગત’ એ નામે બહાર પડે છે. છેલ્લા વિભાગનું અંતરંગ નામ મારા પૂ. ગુરુ દેવે જે ‘પસંદ કયું’ છે તે ‘દિવ્યતાને પથે’ રહે છે.

આ વિભાગમાં માનવતા અને સામાન્ય નીતિની ભૂમિકાથી પરતી વાતો છે. જૈન પરિભાષામાં કહીએ તો માર્ગાનુસારિપણા પદ્ધતિની અહીં વાતો છે. અને તે કમબલ પ્રવાહમાં જાણે દૂર-દૂરની ભૂમિકા તરફ ખેંચી આત્મસિદ્ધિમાં તલ્લીન કરી દે છે.

એક રીતે જોતાં અગાઉ કહેવાઈ ગયેલી ભૂમિકાની નક્કરતા માટે આ ખંડમાં બતાવી છે તેવી સ્પષ્ટ દૃષ્ટિ જોઈશે. દૃષ્ટિ સાચી હોય તો વર્તન આવે જ, અથવા વર્તન નિખાલસ હોય તો એમાંથીય સાચી દૃષ્ટિ જોશે. આ બંને રીતો મને સાચી લાગે છે. બે રીતમાંથી પોતાને માટે કઈ રીત બધેસતી છે, તે સાધકે શોધી કાઢવું જોઈશે. આ શોધ કાં તો જાત્રાત આત્મા પોતે જાતે કરે, અથવા કાઈ માર્ગદર્શક ગુરુની શરણાગતિ સ્વીકારી મદદ લે.

ઘણી વખત માણસ અજાણપણે ભૂલ કરી નાખતો હોય છે. એ અજાણપણે જ્યાં લગી ધર્મની ઓથ નથી લેતું, ત્યાં લગી ક્ષમ્ય છે. પણ ધર્મની ઓથે અજાણપણું આગળ ચાલે છે, ત્યારે ધર્મને નામે અધર્મ પાગરે છે, એટલું જ નહિ ઊંડા મૂળ સાથે પાગરે છે. આ બધા પરથી મને બહુ દબણે લાગ્યું છે કે ધર્મતત્ત્વનું જેટલું સ્પષ્ટીકરણ તેટલું જ માનવજાત માટે હિતાવહ. ધર્મતત્ત્વનું આ ભાગમાં વધુ સ્પષ્ટીકરણ છે.

મારા ગુરુદેવની વ્યાખ્યાનશૈલીની હું જ પ્રશંસા કરું, તેમાં અતિશયોક્તિનો સભવ છે. મને એ વ્યાખ્યાનશૈલી ખૂબ રસિક લાગી છે એટલું કહેવું ખસ યશ સૈદ્ધાંતિક વ્યાખ્યાનોમાં અમારી બંનેની વચ્ચે વિચારભેદ હશે. છતાં મારે કહેવું જોઈ એ કે, એમનું નિખાલસ અને ઉદાર હૈયું, સુસંગીત અને સચોટ વાણીમાં વિષયોની જે રજૂઆત કરે છે, તે રજૂઆત શ્રોતાઓને એકધારી અસર કરનાર નીવડે છે એમ મને લાગ્યા ક્યું છે. વિદ્યતાની દૃષ્ટિએ કદાચ, કોઈને તર્ક-શુદ્ધતાની જાણપ લાગે, તો તે પણ ધારેલી અસર ઉપજવવામાં બાધક બનેલી નથી. એવી એમાં લાગણીતત્ત્વની સૌરભ ભરી છે. એટલે મારે સ્પષ્ટ કહેવું પડે છે કે, આવાં સુંદર પ્રવચનોને ત્યારે મારે મારી ભોંખામાં ઉતારવાં પડ્યા છે ત્યારે મારી વિચારસરણી અને વ્યાખ્યાન-શૈલીનું મિશ્રણ મોટે ભાગે તેમાં જીતે, તે સ્વાભાવિક છે. મારા એ અહોભાગ્ય છે કે, આમ છતાં બહુ નજીવા સુધારાવધારા સાથે ગુરુદેવે ઉદારતાપૂર્વક એ વ્યાખ્યાનોને અપનાવ્યાં છે અને મને આભારી કર્યો છે.

આથી, આમાં વાચકવર્ગ જે કંઈ ખામી જુએ તે મારી છે. વિશેષતા જુએ તે મારા પરમપૂજ્ય ગુરુદેવની છે. આ મોંઝ શિષ્ટાચાર નહિ, પણ વાસ્તવિકતાએ છે, તે આ પેરેથી સહેલું સમજી શકાશે.

‘માનવતાનું મીઠું જગત’ના ત્રણે વિભાગો સંગે વાંચનાર વાંચકને ધર્મનાં સાંગોપાંગ રહસ્યો સહેલાઈથી સમજવામાં અને જીવન-પંથની દિશામાં માર્ગદર્શન આપવામાં ઉપયોગી નીવડશે, એમ હું દૃઢપણે માનવા પ્રેરાઉં છું. અને મને લાગે છે કે, જિજ્ઞાસા અને નિખાલસતા સાથે વાચકો પણ એ જગતનો ઉપયોગ કરવા પ્રેરાશે.

‘સંતબાલ’

ધોલેરાબેદર, તા. ૧૨-૨-૪૬

અનુક્રમ

વિષય	પાનું
૧. મૌલિક ધર્મ	૧
૨. સરળતા અને શુદ્ધિ	૧૪
૩ વિવેક	૩૧
૪. ' સદ્ધર્મ-ત્રુતિ-દુર્લભ '	૪૩
૫ સત્સંગ-કુસંગ	૫૩
૬. ' અનુપ્રેક્ષા '	૭૬
૭. જૈન કાણુ બની શકે ?	૯૫
૮. ભક્તિનો મહિમા	૧૦૫
૯. પશ્ચાત્તાપ અને ભાવના	૧૧૭
૧૦. દર્શનમોહનીય છટે તો ?	૧૨૯
૧૧. શ્રદ્ધા પરમદુર્લભ	૧૪૭
૧૨. વૈરાગ્ય	૧૬૨
આધ્યાત્મિક પદો	૧૮૩

મૌલિક ધર્મ

[અવચન પહેલું]

જિજ્ઞાસુ સનજનો ।

આજની હવે આપણે ખીજા ખડ તરફ વળીએ છીએ. જેમ આપણે વસીએ છીએ તે પૂર્વ ગોળાર્ધ અને પશ્ચિમ ગોળાર્ધ કટપાયા છે, તેમ આપણે આપણા જીવનવિકાસના પણ ખે વિભાગો કટપ્યા છે. એક વિભાગની ચર્ચા હું ગત વ્યાખ્યાનસત્રમાં કરી ગયો છું. હવે ન્યાંથી એ ચર્ચા અધૂરી મૂકી છે, ત્યાંથી જ આગળ ચલાવું છું.

આજના વ્યાખ્યાનનો વિષય ‘મૌલિક ધર્મ’ છે ‘ કર્તવ્યધર્મ, સમાજધર્મ, કુટુંબધર્મ, કુળધર્મ, ગ્રામધર્મ, ક્ષેત્રધર્મ, રાષ્ટ્રધર્મ, અને યુગધર્મ’ વિષે અગાઉ જે કહી ગયો છું, તેમાં મુખ્ય સૂર પુણ્યનો હતો; ન્યારે મૌલિક ધર્મમાં તો નિર્મળ ધર્મની જ મુખ્યતા છે.

‘વત્થુ સહાવો ધમ્મો’—પદાર્થનો મૂળગુણ એ એનો મૌલિક ધર્મ દા ત., અગ્નિનો મૂળગુણ દાહકપણ છે, તો દાહકપણ એ અગ્નિનો મૌલિક ધર્મ ગણાય એમ પદાર્થમાત્ર માટે સમજી લેવું અહીં આપણે આત્માનો મૌલિક ધર્મ વિચારવાનો છે જ્ઞાન એ આત્માનો મૌલિક ધર્મ છે. તેથી જ કહ્યું છે કે

પવિત્રીક્રિયતે યેન યેનૈન્નોદ્ધ્રિયતે જગત્ ।

નમસ્તસ્મૈ દયાદ્રાઘ ધર્મકલ્પાક્ષિપાયૈ ॥

સારાંશ—અહિંસા રૂપ અમીર સથી લિજ્જતેલો ધર્મ એ એક એવું અજોડ કલ્પવૃક્ષ છે, કે જે દ્વારા જગત અને જીવનની નિર્મળતા અને ઉન્નતિના ફળો પ્રાપ્ત થાય છે

પુણ્ય અને ધર્મ વચ્ચેનું અંતર

આથી તમે સૌ સહેજે સમજી શકશો કે પુણ્ય કરતા ધર્મનું સ્વરૂપ તદ્દન ભિન્ન અને ક્ષેત્રથી અમર્યાદિત—વિશાળ છે જેમ આકાશને કોઈ સીમા નથી, તેમ ધર્મને કોઈ સીમા નથી પુણ્ય-કર્તવ્યોમા ઊડે ઊડે પણ બદલાતી આશા રહે છે, અને ન રહે તો-પણ ફળ મળે છે, અને આમાં તો જ્યાં વિશ્વ જ ચોતાનું રહ્યું ત્યાં બદલો ફાનાથી અને શું લે? જૈનદષ્ટિએ કહો તો પુણ્યનું ફળ વધુમાં વધુ મળે તો સ્વર્ગ મળે, પણ પુણ્ય એ મોક્ષે તો ન જ પહોંચાડી શકે. કારણકે પુણ્યશાળી જે કઈ સેવા, ભજન કે પરોપકાર કરે, તેમાં તન, મન, વચન અને ધનાદિ સાધતો જોડે છે ખરો. પણ મુખ્યત્વે તેમા આત્મા નથી ભળતો. એટલે કોઈકે પ્રકારનો ઇચ્છા કે અનિચ્છાએ નામનાનો કે કામનાનો મોહ એમાં ઓછોવત્તો રહે છે. અને તે આશાતૃષ્ણાથી છેક મુક્ત થવા દેતો નથી ત્યારે ધર્મની તો શરૂઆત જ હૃદયશુદ્ધિથી થાય છે. કામનાવાળાં પુણ્યો જીવને ભારે બધનરૂપ થઈ અનર્થની પરપરા ઉપજાવે છે, પણ નિષ્કામવૃત્તિથી, બદલાતી ઇચ્છા વિનાના પુણ્યો બધનરૂપ થતા નથી પણ શ્રેયના માર્ગે લાવી મૂકે છે. ‘સોઘી નુજ્જુય મ્હૂયસ્સ ધમ્મો શુદ્ધસ્સ ચિટ્ઠઈ’ શુદ્ધિ અને સરળતા એ ધર્મની પ્રથમ શરત છે. એ શરત વિના એ ઊભો જ રહેતો નથી.

એક ચેતવણી

અહીં હું જે કહી રહ્યો છું, તે સબંધમાં મારે તમોને એક ચેતવણી આપવી જોઈએ તે એ કે “જો પુણ્ય કરતાં ધર્મ જાંચો છે તો આપણે ધર્મ જ કરીએ. પવિત્ર પુણ્ય પણ શા માટે ?” એમ રખે કોઈ અકાળે જાચી ભૂમિકાએ જવાનું સાહસ

કરતા ! જેમ સાનમી ચોપડી એ પ્રથમ ચોપડીની કક્ષામા ઘણી ઊંચી છે, છતાં ક્રમે ક્રમે પાસ થયા વિના સીધો જ સાતમા ધોર-ણમા ખેમે તો નિષ્ફળ નીવડે, તેમ જ ધર્મના સળધમાં પણ છે. જેણે નીતિના પાક પાક ન કર્યા હોય, માણસાઈ—મનુષ્યત્વ પ્રાપ્ત કરી મિત્રાદિ ચાર યોગદષ્ટિમાથી જે પસાર ન થયો હોય, અને એ માર્ગને અનુરૂપ સેવાદિ પુણ્યકાર્યો જેણે ન કર્યાં હોય, તે નિર્જરાના ફળવાળા ધર્મના પાકનો અધિકારી જ નથી બની શકતો. ચોટલા માટે જ હું ગયા ખંડમાં વિસ્તારપૂર્વક આખો વિકાસક્રમ આપી ગયો છું મીડી માનવતા વિના મૌલિક ધર્મની પ્રાપ્તિ અશક્ય છે

નિર્લેખ ધર્મની વિચારણા

મારા નમ્ર મત મુજબ આવા નિર્લેખ ધર્મના નિરૂપણમા જૈન-સૂત્રો બહુ અગ્રભાગ ભજવે છે. વૈદિક ઋતિઓ અને દર્શનોએ એ વિષે ચિંતનસામગ્રી પુષ્કળ મેલી છે, પણ એ વાંચ્યા પછી ક્યાં જવું અને અ તે શુ ? એ કડી ઠેક જૈનસૂત્રોમા બહુ સુદર રીતે મળે છે. પણ જો વૈરાગ્ય અને ઉપશમ પમાડવાના અર્થે જ નિરૂપેલા શાસ્ત્રોને અવગણીને સીધાં જૈનસૂત્રો કાઢી વાંચે તો અપચો જ થાય સારાશ કે જૈનદર્શન એ ઉન્નત કક્ષાના સાધકોનું દર્શન છે. આ પ્રસંગે મારે એ પણ કહેવું જોઈએ કે આજે ભૂમિકા વિના જાતિગત જૈનધર્મ પળાય છે અને જૈનસૂત્રો વંચાય છે, એનું પરિણામ અપચામાં પરિણમ્યું છે. ‘જૈન’ કહેવડાવતા વર્ગમા આજે ભારે ભય કર પરિણામ આચ્ય છે. વગર પાત્રતાએ, વગર અધિકારે એ ઉચ્ચ માત્રાનો ઉપયોગ કરે છે બીજા ધર્મો પણ પાત્રતા તો માગે છે જ. અને પાત્રતા જેટલી ઓછી હોય, તેટલી ઓછી સફળતા મેળવે છે. પણ જૈનધર્મ તો ભારે કડક પાત્રતા માગે છે. આ વિષે હું આગળ કહેવાનો છું અહીં તો હજુ ચાનના મૂળ પાયાના એટલે કે વૈદિક ધર્મ અને બૌદ્ધધર્મમા બતાવેલાં તત્ત્વોના જ આચરણની ભૂમિકા આવે છે. એટલે એ મર્યાદાએ જ કહીશ.

ધર્મનિષ્ઠ મનોદશા

આવા ધર્મિષ્ઠની મનોદશા સત્યાર્થી હશે. સત્ય આગળ એ કશાનીય ખેવના નહિ કરે ! આપણે જોઈ ગયા કે મશહર રાજા હરિશ્ચંદ્રે રાજપાટ તજ્યું, પોતાનાં સ્ત્રીપુત્ર વેચ્યા અને પોતે પણ આખરે ચડાવને ત્યાં વેચાયા. તમને હું પૂછું છું કે કોણે એમને ફરજ પાડી હતી ? આજની જાણીતી વાણિયાવિદ્યાની પેઠે જરા ફેરવી તોળ્યું હોત તો ? પણ બન્ધુઓ ! ત્યાં એવા કાટલાં નથી હોતાં ! જગત એને નબળા મનના પણ કહે, સ્નેહીઓ અને સાથીઓ મહા-વિરોધ કરે, પણ એ બધાની વચ્ચે એ તો માત્ર ઊંડું અંત કરણ તપાસે અને ધીરજથી પગલાં ભરે જાય. ખરી વાત તો એ છે કે એવા સત્યભૂખ્યાનો આત્મકેન્દ્ર એવો તીખો અને ઊંડો હોય છે, કે એ કંઈની કળ વાળવા સારુ એને સત્યપથે પ્રેરાયે જ છૂટકો થાય છે જો ધર્મ ન હોય તો બીજા કશાથી એટલે કે સ્ત્રી, પુત્ર, અધિકાર, લક્ષ્મી ઇત્યાદિથી એને તૃપ્તિ થાય જ નહિ એને તો એ પ્રતીતિ હોય કે-

લભન્તિ વિમલા મોયા લભન્તિ સુરસંપયા ।

લભન્તિ પુત્તમિતં ચ પગો ધમ્મો ન લભઈ ॥

વિપુલ ભોગ, સામગ્રી દેવસપ્દા અને પુત્રમિત્રાદિ યોગો મળવા સહેલ છે, કારણ કે એ પુણ્યાધીન હોઈ એને માટે બહુ ઊંડે જતું પડતું નથી ! પણ ધર્મપ્રાપ્તિ તો મહામુશ્કેલ છે, કારણકે પારાવાર વિટબનાઓથી ભરેલો અને અતૂટ શ્રદ્ધાથી ખેડવા લાયક એ નિરાજો પથ છે. જગતનો મોટો સમૂહ તો ગાડરિયા પ્રવાહની જેમ ચાલે અને જે બાળુ ગાડુ નમે તે બાળુ નમી જાય અને ઢોલકી વાગતી હોય તેમ વગાડે, પણ સત્યાર્થી તો વિવેકી, સકલ્પશાળી અને નિરૂર હોય એટલે એનું જીવન એકધારું હોય, એ ક્રાંધથી ગાંજ્યો ન જાય એવ પ્રખર શક્તિવાળો અને છતાંય ભારી નર હોય ! વળી એ જાતે

મગળમૂર્તિ સ્વયં હોય. કોઈ પણ પારમાર્થિક કાર્યના પ્રારંભથી માડીને છેડા સુધી એને મંગળ, મંગળ ને મગળ જ દેખાય. દુનિયાના લોકોની જેમ વાર, તિથિ, નક્ષત્રનો એને વસવસો ન હોય કાળ, જોગણી, જોગ, અવજોગ એવું કશું એને જોવાનું જ ન હોય એના શ્રીફળ, સાકર, ચોખા જેવી માગલિક ચીજોને એ મગળ ન માને. કારણ એ જ્યાં જ્યાં મગળો આપરે અમંગળ થાય છે. માણસ સારામાં સારા શુકન જોઈને નીકળે છતાં પણ ધણીવાર અપશુકન કરતાય ભયકર પરિણામ આવે છે.

મહામંગળસ્વરૂપ ધર્મ

ભગવાન મહાવીરને ચરણે શ્રમણ ગૌતમે પ્રશ્ન મૂક્યો. “પ્રભુ ! કઈ વસ્તુ એવી છે કે જેમાં કદી જ અમંગળ ન થાય ?” “ગૌતમ ! પલટાવાનો જે જે પદાર્થોનો સ્વભાવ છે, તે પદાર્થો સદામંગળ નથી રહી શકતા માટે જેનો પલટાવાનો ધર્મ નથી તે પદાર્થ જ મંગળ છે. અર્થાત્

ધર્મો મંગલ મુક્ષિઃ, અહિંસા સંજમો તવો ।

દેવાવિ તં નમસ્સંતિ, જસ્ટ ધર્મે સયામણો ॥ ”

આત્મધર્મ જ મહામંગળ છે, અને તે અહિંસા, સંયમ અને તપની ત્રિપુટીથી સઘાય છે એવા મહામંગળરૂપ આત્મધર્મમાં જે જીવનું ચિત્ત લીન થયું હોય એને ચરણે દેવો પણ ઢળી પડે, તો મનુષ્ય, પશુ આદિનું તો પૂછવું જ શું ?

આવા ધર્મનું જહાજ હૃદયશુદ્ધિ અને સરળતાથી તૈયાર થાય છે. એનું ધ્રુવ અહિંસા છે, અને સંયમ તથા તપ એ ઉભય હલેસા છે. એ રીતે સત્યાર્થી પોતાની જીવનનૌકા સંસારસાગરમાં સુખેથી તરાવી આગળ ધપવા મથતો હોય છે

ધર્મ કે ખોખુ ?

ધર્મનો ઝબ્બો પહેરી કોઈ દેવળમાં જાય, કોઈ મસ્જિદમાં જાય, કોઈ મંદિરમાં જાય, અગર કોઈ ઉપાશ્રયમાં જાય, અથવા તરખીર લઈ ફેરવે, પણ અંતરમાં તો માલમિલકત, વૈભવ, સ્ત્રી, પુત્ર, પરિવારના સુખની ઠાસોઠાસ વાસના ભરી હોય. આવા જીવો બિચારા પામર છે, તેઓ ધર્મને પામ્યા જ નથી. અને ન્યા લગી તેઓ જડતામાં ગાયે છે ત્યા લગી તેઓ ધર્મને પામવાના પણ નહિ. તેમણે તો ખોખામાં જ ઇતિસમાપ્તિ માની લીધી છે.

એથી જ યોગીશ્વર આનંદધનજી મહારાજ કહે છે

‘ધર્મ ધર્મ કરતો જગ સહુ ફિરે, જાણે ન ધર્મનો મર્મ: જિ.
ધર્મ જિનેશ્વર ચરણ ગ્રહા પછી, કોઈન બાધે હો કર્મ: જિ.’

ધર્મ અને કામના બેયને બનતુ જ નથી પછી એ કામના ધનની હો, કે સ્ત્રીપુત્રાદિની હોય. એથી જ અહિંસા, સયમ અને તપ ધર્મ બની રહે છે. ન્યા એને બદલે પશુબળ, ભોગવિલાસ અને શોષણનીતિ છે ત્યા કેવળ અધર્મ છે—ધર્મવિકાર છે. આવા ધર્મવિકારથી વિશ્વ પીડાય છે તેથી જ ધર્મનામ પ્રત્યે આજે મોટી સૂઝ પણ પ્રવર્તી રહી છે સૂઝ કોની ? ધર્મની કે ખોખાની ? ગશિયા જેવા દેશમાં તો ધર્મ શબ્દ બોલે તો તે ગુનો ગણાય છે—ધર્મ તો ન જ જોઈએ. અહીં પણ ઘણાનું મોઢું ધર્મ નામ સાલળતાં કડતુ થાય છે. આટલી બધી સૂઝ તેના પ્રત્યે છે. તેનું શું કારણ ? એનું એ જ કારણ છે કે માનવજાતને અનાજને બદલે અનાજના ફોતરાં અપાય અને પછી એનાથી વિકાર થાય એટલે અનાજ પ્રત્યે પણ સૂઝ ચડે એ તો એમ જ બોલે છે કે માટે અનાજ.. ન જ જોઈએ. પણ એને ખગર નથી કે એણે અનાજ નથી ખાધું. ફોતરા ખાધા છે એ ભલે અનાજ નથી જોઈતું એમ કહે, પણ અનાજ વિના કોઈ જીવી શકે ? હા; અનાજ વિના જીવી શકાય. કોઈ પ્રવાહી

પદાર્થ લઈને કે ક્ષણકળાદિ ખાઈને જીવી શકાય. પણ ધર્મ વિના કોઈ દેશ, કોઈ સમાજ કે વ્યક્તિ નહીં શકે જ નહિ, જીવી શકે નહિ. તો રશિયાનો જ દાખલો લો. શુ ત્યા સત્ય પ્રત્યે સજા છે ? ખીજાઓની સેવા કરવી, મદદ કરવી એમ તેઓ નથી માનતા ? કોઈનું ખૂરુ ન કરવું, ચોરી ન કરવી, અન્યાય ન કરવો, કોઈની ધાગણી ન દુભાવવી, એ બધું શુ છે ? એને ધર્મનું નામ ભલે ન આપો અને ગમે તે કહો, પણ તે એક પ્રકારનો ધર્મ જ છે. આચરી ન શકે તો જીવી વાત છે, પણ સત્યને તો વ્યક્તપણે કે અવ્યક્તપણે સ્વીકાર્યા સિવાય છૂટકો જ નથી. ધર્મ વિના, અહિંસા વિના કોઈ પણ દેશ, સમાજ કે વ્યક્તિની સંસ્કૃતિ ટકી શકે જ નહિ. આજે તો આપણે ધર્મ નહિ પણ ધર્મના વિકારને વળગ્યા છીએ એટલે દુર્દશા છે. જે દેશમાં ધર્મના મૂળ-તરવો ન હોય અને જે કુટુંબમાં કે સમાજમાં ધર્મ ન હોય, તે સમાજ અગર કુટુંબ હસ્તી ધરાવી જ ન શકે ખીજા બધી ચીજ વિના ચાલશે, પણ ધર્મ વિના નહિ જ ચાલે. જેમાં ધર્મ નથી તેનું પતન જ છે આજે તો એક માણસ ધાર્મિક ક્રિયા ન કરતો હોય પછી તે માણસ ભલે સમજદાર, ન્યાયસ પત્ર, શાંત, સજ્જન, સદ્ગુણી હોય, તો પણ આજે ધર્મિષ્ઠ નથી ગણાતો ખીજા બાબુ, ખીજો ધાર્મિક ક્રિયાઓ કરનારો, પછી તેના આચરણો ભલે ગમે તેવાં ખરાબ હોય તોય તે ધર્મિષ્ઠ ગણાય છે ! એ દુર્ભાગ્યની નિશાની છે. આ વાત તમે મધ્યસ્થ દૃષ્ટિથી જોશો તો વાજખી જણાશે.

ખરો નગદ ધર્મ સમજે અને જીવનમાં થોડું પણ ઉતારે, ત્યારે તો જીવન પલટાઈ જાય, એનું સ્વરૂપ બદલાઈ જાય. ધનની લાલસા મોળી પડી જાય, વિકારો એને અસહ્ય થઈ પડે માતો કે એવો પ્રસંગ આવ્યો કે પોતાના ઘરના બધા માણસોનો સામટો વિરહ થઈ પડે—જીવાનજોધ એકનો એક દીકરો કે હૃદયવલ્લભ પત્નીનું અવસાન થાય તોય માતે કે એ બાવી બનવાયોગ હશે, તેને કોઈ મિથ્યા કરે તેમ નથી, વિશ્વનો અખાધિત નિયમ કોઈ ફેરવી શકે તેમ નથી.

એમ જાણી એના દિલમાં અમંગળ ન જણાય. આવી દૃષ્ટિ માણસ ધર્મને સમજ્યો હોય ત્યારે જ પ્રગટે. સમજ વિના ધર્મની ક્રિયા એ તો ખાલી ખોખા છે ખરે આત્મા તો સમજપૂર્વકનું સદાચરણ છે. ધર્મની ક્રિયાઓ તો કાળે કાળે પલટે છે. પણ લોકો એને જ ધર્મ માની બેઠા છે. ખાલી પેટી ઉપર અક્ષરો હોય હીરા-માણેક, પણ તેમાં માલ ન હોય, તેના જેવું એ તો થયું. જેણે ખરી વસ્તુ પિછાણી હોય તેની આંખમાં તો અમૃત ઝરતું હોય હવે હું તમોને ધર્મનું વ્યવહારુ સ્થાન શું છે તે કહું.

પ્રથમ લક્ષણ અહિંસા

ધર્મનું પહેલું લક્ષણ અહિંસા છે. આ અહિંસાને વ્યવહારમાં ઉતારનાર મંગળમૂર્તિ ડ્રવી હોય એ વિષે હું એક પ્રસંગ કહું એક વખત સંત તુકારામજી વિદોખાની યાત્રાએ જતા હતા રસ્તામાં એક ચોકમાં જર નાખેલી અને તે ઉપર પારેવાનું મોટું ટોણ ચણતું હતું. તુકારામજી જ્યારે ત્યાં પહોંચ્યા ત્યારે પસાર થવા લાગ્યા, ત્યારે એકસાથે બધાં પારેવા ઊડી ગયાં. તુકારામને મનમાં ખેદ થયો કે મારાથી આને લય થયો ને ઊડી ગયા. મારામાં લય લાગે એવું કંઈક છે અને મારાથી તો આ ગભરુ પારેવાં પણ ખીએ છે. ખરેખર હું દર્શન કરવાને લાયક નથી. ગીતાજીમાં કહ્યું છે કે.

यस्मान्नोद्विजते लोको, लोकान्नोद्विजते च यः ।

हर्षामर्षभयोद्वेगमुक्तो य स च मे प्रिय ॥

જેનાથી લોકને ઉદ્વેગ થતો નથી અને જે લોકથી ઉદ્વેગ પામતો નથી, વળી જે હર્ષ, અદેખાઈ લય અને ખેદથી મુક્ત છે તે મને પ્રિય છે

લય ક્યાં સુધી ?

જો કે દેખાવમાં હું માણસ છું, મને પોતાને લક્ષ્ય માનું છું,

પણ અદર ભય ઉત્પન્ન કરનાર પાશવવૃત્તિ, પાપવૃત્તિ ભરી લાગે છે. કારણકે પારેવાંને પ્રતીતિ ન આવી તેથી જ મારાથી ભય પામ્યાં મારા રોમમાં હજી એર ભયું છે. આ વિચારથી સંતનો આત્મા ફફડી ઊઠ્યો, અને એમણે સંકલ્પ કર્યો કે પારેવાંને મારામાં પ્રતીતિ આવે ને મારા ખભા ઉપર એ પારેવા આવીને એસે ત્યાં જ મારે ડગલુ ભરવું અને ત્યાં સુધી મારે ખાવું હરામ છે.” ખસ, સંકલ્પ કરી એ તો ખડા રહી ગયા અને અતરતો મેલ કાઢવાના પ્રયાસ ચાલુ કર્યા એ ભક્તના હૃદયમાંથી કરુણા અને પ્રેમના ઝરણા વહેવા માડ્યા અધકારના આવરણો તૂટવા લાગ્યા, અને પ્રકાશ ફેલાવા લાગ્યો. ‘આન્મચત્ત સર્વમૂતેષુ !’ એ ધૂન અખંડ ચાલ્યા કરતી હતી પ્રહર, બે પ્રહર, રાત્રિ, દિવસ એમ ત્રણ અહોરાત્ર પસાર થઈ ગયા. આ ત્રણે દિવસમાં એ પ્રાય ખડે પગે જ રહ્યા હતા, તેથી પગ ચાલ્યા જેવા થઈ ગયા હતા પછી ત્રીજે દિવસે પારેવા આવીને તુકારામના ખભા ઉપર એસવા લાગ્યા એટલે સુધી કે તુકારામ એમને પકડે ને ઊડાડે છતાં એમને કશો જ ભય નહિ એટલો સતતુકારામે પારેવાનો વિશ્વાસ સાધ્યો. કેવી અહિંસાની અજબ તાકાત ! એનો કદી તાગ જ ન આવે પણ આ કેટલી ભગીરથ તપસ્યા અને વૃત્તિસયમ કેવો ? એટલે જ કહ્યું છે કે સયમ અને તપ વિના અહિંસા અશક્ય છે.

અહિંસાની મર્યાદા

જૈનસૂત્રોમાં અહિંસાને માર્ગે જનનારના એ વર્ગ પાડવામાં આવ્યા છે. (૧) ત્યાગીવર્ગ, (૨) ગૃહસ્થવર્ગ. ગૃહસ્થના પ્રથમ આજીવનમાં સમન્વયુ છે કે ખોરાકપાણી માટે વનસ્પતિ, જળ, અનાજ, ફળ વગેરેની તમને જરૂર રહેવાની, એટલે યથાશક્ય વિવેક જાળવીને પણ એમને લીધા વિના છૂટકા નથી માટે તમે એધદ્રિયાદિ ત્રસ-જીવોની અને તેમાય મુખ્યત્વે પચેન્દ્રિય જીવોની અહિંસા પર્યાપ્ત રીતે જાળવજો.

એ વાત ભૂલી ગયા !

પણ એ મુદ્દાની વાત તો ભૂલી જ ગયા. પ્રતિજ્ઞા કરવાની કહી છે ત્રસજીવોની ત્યારે કરી સૂક્ષ્મ પૃથ્વી આદિ જીવોની. ધર્મસ્થાનકમાં નાના નાના જીવો પ્રત્યે તો રજ્જેહરણ (ચરવલો) રાખીને ખૂબ જતના કરે અને માણસની તો દરકાર જ ન કરે. એ કેટલી મૂર્ખતા ! કપડા અને ઉપાધિનું જ પ્રતિલેખન કરે પણ આત્માનું ન કરે !

કોઈ કહેશે કે અમે ક્યા માણસને મારીએ છીએ ! મારવાનો અર્થ જીવ લેવો એટલો જ નથી. ખરી રીતે જીવ તો મરતો જ નથી. જીવ તો અમર છે. પણ જીવનાં પ્રાણ, ઋદ્ધિ અને આજીવિકાદિ સાધન-સપત્તિને ઝૂંટવી લેવા તેનું જ નામ હિંસા છે આ દૃષ્ટિએ જેતાં વૃક્ષાદિ કરતાં હાલતાચાલતા જીવડાની સંપત્તિ અતિ વિશાળ છે, અને એ જીવડા કરતા જનનવરની અને સૌથી વધુ તો માણસની છે સારાશ કે જેટલો જે જીવે વિકાસ સાધ્યો હોય સમૃદ્ધિ મેળવી હોય, તેટલો તે અધિક સંપત્તિવાન છે. એ સંપત્તિવાન છે, એ સંપત્તિ પોતાના પ્રયત્ને મેળવેલ છે. તો એને છૂંટવાનો મનુષ્યને કશો જ અધિકાર નથી. અને તે જેટલા પ્રમાણમાં છૂટે છે, તેટલો તે હિંસક છે. આથી જ હરણ, મરઘા, બોકડા કે પાડાને ભોગે માંસ ખાનાર માંસાહારી અને વનસ્પત્યાદિને ખાનાર શાકાહારીમાં કરોડગણું તાર-તમ્બ છે. એથી માંસાહારી મનુષ્ય કુદરતનો જળરજ્જત ગુનેગાર છે. પણ ઉપરની દૃષ્ટિએ જેવી આ શારીરિક હિંસાની વાતો થઈ, તેવી જ વાચિક અને માનસિક હિંસા પણ દુષ્ટભાવની તરતમતા પ્રમાણે ભયંકર છે. હવે આ દૃષ્ટિએ તમારા વ્યવહારોને કસો, તો અહિંસા કેટલી છે એનો ખરો ક્યાસ નીકળશે !

દૂષિત વ્યવહારનો તારીજો

પ્રથમ સત્રમાં હું મિલમાલિકાને મીઠી ચીમટી આપી ગયો છું. આ ભારતવર્ષમાં એક વખતે અન્ન, વસ્ત્ર અને આશરો સહુને આપો-

આપ સહેજે મળી રહેતો. કારણ કે યત્રો નજીવાજ હતા, અને જે હતા તે મનુષ્યજાતનાં સહકારી હતા, એટલે મૂડીવાદ કોઈને ખટકતો નહિ.

કપાસની મોસમ વખતે કરોડો માણસો પોતાની આજીવિકા સુખેથી મેળવે કારણ કે ચરખો, પીજવું, કાંતવું, વણવું, લોઢવું વગેરે કામે હાથે જ થતા પણ ન્યારથી મિલોની ઉત્પત્તિ થઈ ત્યારથી એ બધા માણસોની આજીવિકા લૂટાઈ ગઈ ભલે પછી મિલમાલિક પોતાને દયાધર્મી માનતો હોય, અને જીવદયાના ફડમાં મોટા ફાળો ભર્યા કરતો હોય, મદિરમાં જઈ ટીલું કરતો હોય, કે ઉપાશ્રયમાં જઈને મુહપત્તિ બાંધતો હોય, પણ ખરી વાત એ છે કે એણે લાખો માણસોની રોજી લૂટાઈ જાય એવો સ્વાર્થી ધધો લીધો કે જેમાં પાત્રસોથી હજાર કે બે હજાર માણસોને કામે વળગાડી લાખોનું કામ 'મિલરાક્ષસ' કર્યા કરે અને લાખોની રોજી તોડીને એક માણસ તેમનું ઉત્પાદન-દ્રવ્ય ઓહિયા કરી જાય આ કલ્પના જ ભારે ભયકર છે પણ માણસ ખરો ધર્મ જ ભૂલી ગયો છે. એનું લક્ષ્ય જ લક્ષ્મી તરફ હોય છે, દેશની દુર્દશા તરફ નથી હોતું મિલ બની એટલે બિચારા પીજારા, વણકરો અને કાતનારા એવા અનેક કારીગરો રખડી પડ્યા. ગામડામાં કંઈ ન રહ્યું, તેથી ગામડા ભાંગી ગયા. ગામડિયાઓને ખાવા માટે આજે ઘરમાં અનાજ નથી. આની જવાબદારી યત્ર ઉપર હોય તો યત્ર વાપરનાર કે યત્રને ટેકા આપનાર પણ હિસક જ ગણાય આ તો માત્ર મિલની વાત કરી પણ ગમે તે જાતના વ્યવહારમાં કે વિચારમાં પણ પ્રામાણિકપણું ન હોય, તો તે હિસા જ છે મૂઢ સ્વાર્થને ખાતર દગો કરવો, કોઈને છેતરવું, નામામા લુચ્ચાઈ કરવી, એ બધાં હિસાના જ જીદાજીદા સ્વરૂપો છે. એટલું જ નહિ બલકે સફેદ લૂંટ પણ છે. સાધારણ લૂટારા તો ભયથી ડરે. લૂંટે ને પકડાઈ જાય તો સજા પામે. પણ આ જાતના લૂટારા તો નિર્ભય અને નિડરપણે લૂંટે ને બિલટા શાહુકાર ગણાય

ને પકડાય નહિ. સાધારણ લૂંટારો તો ચારજ માસમાં એકદલ છૂટ કરે, પણ આ તો મૂઝ પર તાલ દબને સફાઈથી ઓછુ માપ, માલમા દગો, સેળભેળ કરે, અને ગરીબગરબાં દુઃખીને આખો વખત દરરોજ લૂંટે જેટલા ધરોકા આવે એમને લૂંટે. મનુષ્ય, પંચેન્દ્રિયની અને તેમાં વળી અનાથની, ગરીબ માણસની આ હિંસા થઈ આવા લોકો ધર્મની નજરે પાપી, મહાલૂંટારા અને હિંસક જ કહેવાય. કારણકે પેલો લૂંટારો તો પૈસાદારને લૂંટે, ગરીબને નહિ ! વળી રોજ ન લૂંટે. આ તો રોજ લૂંટે. પેલો તો પ્રથમ ધન સામે જ જુએ ને લૂંટે આ તો ધન, યશ, આશા, આજીવિકા, સુખ, પ્રાણ બધુય લૂંટે નોકરો પર કામનો બોલો વધારે નાંખે, પગાર ઓછો આપે અને હિંસા કરે તમે કદાચ કહેશો કે ભેગાભેગો એવો માણસ ધર્મ કરતો જાય તો પુણ્યે પાપ ઠેલાય ને ? આ દલીલ બરાબર નથી મે પ્રથમથી જ કહ્યું છે કે પુણ્ય અને ધર્મ બન્ને જુદા છે. પુણ્ય એ શુભાશ્રવ છે અને ધર્મ નિર્જરા (આત્મશુદ્ધિ) છે ધર્મમાં આવા ઊધાં સરવાળાળાદબાકી કામ ન આવે. સાચા ધર્મિષ્ઠનુ આચરણ અને વિચાર બન્ને સરખા હોય. તે અન્યાય, અપ્રામાણિતા કરે જ નહી. તે વેપારી હોય તો પણ કાઈને લૂંટે નહિ વીરતાપૂર્વક તે અહિંસા પાળે

જૈનધર્મની અહિંસા

જે જેટલો જડ પ્રેમી થયો તેટલો જ હિંસક થયો એતન અવગણ્ય બૃહ્યો એટલે જડ પ્રેમી થયો, એમ ચોખ્ખુ જૈનધર્મ કહે છે. એવા જૈનસાધકની અપેક્ષાએ અહિંસા એવા જઈએ તો સંત-ગુહારામના દષ્ટાંતને અનુરૂપ જ જીવનચરિતર થવું જોઈએ. પણ આજે તો હજુ નીતિનો એકડો ઘૂટી પાંકા કર્યા પછી બગડાની વાત મે મૂકી છે કે યત્રવાદ અને પરિગ્રહવાદને પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે ટેકા આપતા અટકવું જોઈએ. જે જૈનધર્મ અહિંસાની વૈજ્ઞાનિક શોધ જગત સમક્ષ મૂકી છે, તે જ જૈનધર્મનો અનુયાયી વર્ગ આજે જો

માર્ગથી કેટલે દૂર છે, તેની મેં ચોખવટ કરી છે. એ અનુયાયીઓ-
માનો મોટો વર્ગ વાણિયાનો હોઈ લોકો જૈનધર્મને પણ ભીરુ,
પામરનો ધર્મ માનવા લાગ્યા હતા અને અહિંસા એ તો કાયરોની
કાયગતા છુપાવવાનો ખૂરખો છે એમ કહેતા હતા. સદ્ભાગ્યે હિન્દી
મહાસભાના નૌકાના સુકાની જ્યારથી ગાંધીજી થયા, ત્યારથી અહિંસા
વિષેના એ ખ્યાલો પલટાઈ ગયા છે. પણ હજી કહેવાતા જૈનો જેટલા
જાગવા જોઈએ તેટલા જાગ્યા નથી. ક્યાંથી જાગે ? અસયમ અને
અહિંસાનો મેળ જ ક્યાંથી હોય ? સાગર ગાગરમા સમાય જ કેમ ?
પણ એથી કશી મૂઝવણ નથી. જાગવાન મહાવીરે તો વીર અહિંસકને
જ પોતાના સઘનો સખ્ય ગણવાનું કહ્યું છે, પછી એ ગમે તે મત,
પથ કે ધર્મનો અનુયાયી ભલેને હોય !

સારાંશ

ચૈતન્યપ્રીતિ એ મૌલિક ધર્મનું લક્ષણ છે
નીતિની ભૂમિકા દૃઢ થયા પછી જ મૌલિક ધર્મ પ્રારંભાય છે.
સરળતા અને શુદ્ધિ એ ધર્મની પહેલી શરત છે.
સયમ અને તપથી ધર્મનો પારો ક્રમશઃ વધે છે
સદાચાર, સદ્વિચાર અને સત્યવાણીનો સમન્વય એ જ મૂળ ધર્મ.
આ મૂળ ધર્મ જ વિશ્વશાંતિ પ્રગટાવી શકે છે

સરળતા અને શુદ્ધિ

[પ્રવચન બીજું]

વહાલા મુમુક્ષુઓ !

ગોયા વ્યાખ્યાનમાં હું મૌલિક ધર્મની પહેલી શરત સરળતા અને શુદ્ધિ છે એમ કહી ગયો છું. એટલે આજે એ વિષય ઉપર જ બોલીશ.

સરળતા અને શુદ્ધિ એ બન્નેનો એવો સુદર સંબંધ છે કે જો સરળતા ન હોય તો શુદ્ધિ અધૂરી ગહે, અને શુદ્ધિ ન હોય તો સરળતા ન સભવે ! જૈનસૂત્રોમાં ઉત્તરાધ્યયન અ ત્રીજામાં સોઢી નુજ્જુય મૂયસ્સ ધમ્મો શુદ્ધસ્સ ચિટ્ઠઈ—એવો પાડ છે. અર્થાત્ કે ઋણ-જૂતની જ શુદ્ધિ થાય છે ને ધર્મ પણ શુદ્ધિવાનમાં જ હોય છે. ટુંકમાં કલ્યાણના પથમાં પ્રથમ ઋણતા ને સરલતાની જરૂર હોય છે. એ સિવાય ધાર્મિક ક્રિયા માલ વિનાની હોય છે પ્રત્યેક દિતકાર્યમાં સરળતા અને શુદ્ધિ જરૂરના છે જેમ બીજા વાવતા પહેલા ખેડતને ખેતર વાળીઝૂડીને સાફ કરવું પડે છે અને જમીનને ખેડીને સરળ બનાવવી પડે છે, ત્યારે જ બીજા વૃષ્ટિઆદિ યોગો સફળ થાય છે; તેમ જીવને પોતાનું હૃદયક્ષેત્ર પણ સરળ અને શુદ્ધ બનાવવું પડે છે, તો જ જાતના અકુરો ઊગવા સુલભ થાય છે આથી જ સરળતા અને શુદ્ધિના ક્ષેત્રમાં જ મૌલિક ધર્મ ટકે છે. જે સરળ અને શુદ્ધ

નથી થયો, તેનો ધર્મ, અગાઉ કહ્યું તેમ, માત્ર જોખાડપ છે. એ જોખામાં પ્રાણ આવી જ શકતો નથી આજે તમોને ધર્મલયોમાં દેખાતા ધર્મિષ્ઠોના વ્યવહારમાં જે વાંકાઈ, દગલખાણ, છળકપટ, દોગાઈ, અપ્રામાણિકપણ, હરામખોરી વગેરે વગેરે જણાય છે, તેનું મૂળ કારણ જ આ છે. માળાઓ ફેરવી ફેરવીને મરી ગયા, પણ ધટમાં—અતરમાં—પ્રકાશ જ પડતો નથી, દિલ્લમાં દીવો પ્રગટતો નથી. એવી ફરિયાદનું મૂળ પણ આ છે.

“ અધોર પાપો નિલ છુપાવી, પ્રગટ પુણ્યને કચિયાં,
અદર ઝેર હળાહળ ઠાસી, ઉપર અમૃત ભરિયાં.
ઝરિયા ઝેરને, હિત અનેક તણાં હરિયા. ”

પણ આમ થાય છે શાથી ?

ધણા ભાઈઓ એમ કહે છે કે વાત તો સાવ સાચી છે. થોડુંક કરીને વધુ દેખાડવાની, અથવા મહાપાપોને છુપાવીને જરાક સારુ કામ કર્યું હોય, તો તે બહાર લાવવની ભારે ઇચ્છા રહે છે, અને એને લીધે માયાપ્રપચ્ચ સેવવા પડે છે તથા મેલ વધે છે. ન્યાં લગી આંતરડામાં મળ ભર્યો હોય ત્યાં લગી દવા લેવા છતાં તાવ ન ઊતરે, અને (એવી રીતિ હોય ત્યાં લગી) વસતમાલતી કે અખરખ-ભરમોડી આધ્યાત્મિક જ્ઞાન નકામું નીવડે છે. આ બધું દીવા જેવું સમજાય છે. પણ સમજવા છતાં આચરાતું નથી, એનું કારણ શું ? હું નિઃસંકોચપણે તેવાઓને કહું છું કે તમે જે સમજાવતો દાવો કરો છો તે સાચી સમજણ જ નથી ખરી સમજણ હોય તે અનીતિ-અધર્મમાં પગ ભરી ન શકે. અને કદાચ ભૂલથી કે અધ્યાસથી પગ મુકાયો હોય તો તેને કાંટાની માફક હૃદયમાં ડખ્યા કરે, અને એનું સમાધાન ન થાય ત્યાં સુધી એને એન ન વળે. પણ આ તો વાતો છે. તેથીજ તમે માનેલા મોલા ખાતર કેટલીક વાર મહાઅનર્થ કરી રહ્યા છો, અને એનું તમને લાન પણ નથી હોતું. એવી દુ ખદ

દશા તમારી છે. જેનામાં માનવતાનો એક અંશ હોય તેવો માણસ માનવી માનવી વચ્ચેના આવા અવિશ્વાસથી આજે કંઈ જશે જૂઠું, જૂઠું અને જૂઠું—પ્રપંચ, પ્રપંચ અને પ્રપંચનું જ્યાં સામાન્ય હોય ત્યાં કાણુ કહેશે કે ખરી સમજણ છે ?

વળી આપણે સહુએ એટલું યાદ રાખવું જોઈએ કે દેહ મુક્તિને જીવે પહોંચીએ, પણ સરળતા અને શુદ્ધિનું ધન નહિ હોય તો તેવા ઉપશમશ્રેણીવાળા આત્માઓને તેટલે લગી પૂજ્યા પછી પણ ધક્કો મળવાનો છે અને જો એમ જ છે તો કહ્યું છે તેમ

“ ધોખીડા તુ ધોળે મનનુ ધોતિયુ રે,

રખે ભાઈ રાખતો મેલ લગાર જી;

એણે મેલે રે જગ મેલું કયું રે,

ધોઈને કર ઉજ્જવળ ઉદાર જી. ધોખીડા.”

જો પક્તિ જીવને પાકી કરાવીને વહેલામોડા એ રમ્તે ચાલ્યા સિવાય ઘટકો નથી

જૈનશાસ્ત્રો કહે છે કે બાહ્યબલિ મહાસમર્થ પુરુષ હતા એમણે સયમ અને તપમા કરી કયાંય ન રાખી પણ સરળતા વિના અધૂરી રહેલી શુદ્ધિએ છેવટ લગી સંપૂર્ણ આત્મજ્ઞાન ન થવા દીધું એ કંઈ ઓછા વિચારક નહોતા. પણ પોતાના પાયાની ભૂલ પોતાને આપમેળે છેવટ સુધી ન મળી તે ન જ મળી. જો વાતનો પ્રમંથ આ જાતનો છે

બાહ્યબલિની ત્રુટિ

ભરત અને બાહ્યબલિ મૂળે બન્ને પ્રભુ ઋષભદેવના પુત્રો હતા. ઋષભદેવે ત્યાગમાર્ગ ગ્રહણ કર્યો, ત્યારે પોતાને હાથે ભરતનો રાન્યા-લિપક કર્યો અને બાહ્યબલિને બહુલદેશનું રાન્ય મોખ્ય, કારણકે ભરત મોટા હતા, બાહ્યબલિ નાના હતા ત્યારપછી ભરતે તો જીવે ખંડને

સાધી લઈ એકછત્રવ્યાપી સર્વ સ્થળે આણુ પ્રવર્તાવી, એટલે બાહુ-બલિને પણ ખંડિયા રાજની જેમ વર્તવું પડે. જોકે મોટાભાઈને નમવામા કશી જ નાનપ નહોતી, પણ બાહુબલિના બળે એની જાતને ગર્વિષ્ઠ બનાવી મૂકી.

ભરતે પોતાના દૂતમુખેથી જ્યારે બાહુબલિનો મદભર્યો સંદેશો સાંભળ્યો ત્યારે તે લાલપીળો થઈ ગયો. . . ‘હે એમ કે ? દુનિયા-ભરના નાનામોટા સત્તાધીશો મારા અધીન વર્તે અને મારો જ નાનોભાઈ મને ન માને તે મારું અપમાન કરે તે આપખુદ વર્તે, એ કેમ ચાલે ?’ આ વિકલ્પથી ભરતનો પિત્તો ઊછળી ચાલ્યો અને ચક્રવર્તીના દમામથી એણે બાહુબલિને યુદ્ધનું આમત્રણ મોકલ્યું. જવાબ મળ્યો : ‘તૈયાર જ છું. એ તો પિતાએ જાતે આપેલ પ્રદેશને થોડું મીઠું કરી સતુષ્ટ રહ્યો છું; નહિ તો ભરતનું મારા સામર્થ્ય આગળ શું ગણું છે ? પળવારમાં છ ખડ જીતી લઉં ! હવે જોઉં છું, ભરતમા કેટલુંક પાણી છે !’

મહાસંશ્રામની તડામાર તૈયારીઓ

બન્નેની સામસામે મહાયુદ્ધોની તૈયારીઓ થઈ. ભારે ચપળતા—પૂર્વક સેનાપતિઓએ પાયદળ, અશ્વદળ અને હસ્તીઓના વ્યૂહ ગોઠવ્યા. લોહીતગ્ની તલવારો ચમકવા લાગી. ભરત પાસે કરોડોનું સૈન્ય અને શસ્ત્રોનો જંગી સરંજામ હતો એના મનમા હતું કે બાહુબલિ આ સૈન્યસંખ્યા સાભળતા જ થયરી ઊઠશે ! પણ બાહુ-બલિમા પૂર્વકાળની ભારે તપશ્ચર્યાના પરિણામે અમોઘ બળ જન્મ્યું હતું. તે પોતાની બે ભુજઓથી જ બધાને પૂરો પડે તેવો હતો. એટલે એ તો સૈન્ય જોઈને ક્ષુબ્ધ થવાને બદલે વધુ ઉન્મત્ત અને સતેજ થયો.

જૈનશાસ્ત્ર આમ બોલે છે : ‘ઈન્દ્રને ચિંતા પ્રણતી કે આ બન્ને બે સામસામા યુદ્ધ કરશે, તો હજારો કુટુંબો નિરાધાર બનશે;

લાખો નિર્દોષ નવલોહિયાના લોહીથી ભૂમિ અશુદ્ધ થશે આ રૌદ્ર સીલાની કદપનાએ, ઇન્દ્રને અકળાવી મૂક્યો ઇન્દ્રે સમરભૂમિના માચડા પર આવી સુલેહફતનું કામ કરવા માડ્યું પણ બન્ને ગુમાનને આકડે ચકચા હતા. એકેય નમતુ મૂકવા તૈયાર નહોતો લાખોના જનમાલની ખુવારીને ભોગે પણ એમને તો મહત્વાકાંક્ષાને પોષવી હતી. દયામૂર્તિ ઇન્દ્રનો માથાતૂટ પરિશ્રમ અને એની વાટાઘાટ નિષ્ફળ થયાં જાણી એને લાગી આન્યુ છેવટે પ્રભુપ્રાર્થનાને પગિ-ણામે એને એક શુભ પ્રેરણા મળી, અને તેનું હૃદય નાચી ઊઠ્યું. તેણે બન્ને વીરો આગળ એક વાત મૂકી.

ઇન્દ્રનું નવમાર્ગદર્શન

“તમારે તો તમારા એમાથી કાણ જીતે છે, અને કાણ હારે છે, એટલું જ જોવાનું છે ને?”

“હા.”

“આ હાજર થયેલા સુલટોમાંના કોઈને હારજીતના વિષય પરત્વે કશી જ નિસ્મત નથી, તેમ યુદ્ધમાં રસ પણ નથી ખરું? કારણકે તમે બન્ને ભાઈઓ છો તમારામાંનો કોઈ પણ એમનો સરક્ષક રહે એમા પ્રજાને કશાં હાનિલાભ થવાનાં નથી ને? લગભગ એવું જ છે, તો પછી આમાના કોઈનો વાળ પણ વાંકા ન થાય અને તમારા બન્નેમાં કાણ ખરો વિજેતા છે તે પગખાઈ જાય, એવી ચોજના બતાવું તો સ્વીકારશો?”

“હા. ઘણી જ ખુશીથી.”

ઇન્દ્ર સામે જોઈ બન્નેના ચહેરા ઉપર પ્રસન્નતા છવાઈ રહી.

ઇન્દ્ર મહારાજે કહ્યું. “તમારા બન્નેના કલેશના કારણે ચતુરગી સેનાનો ઘાણ નીકળી જાય એ તો ખુલ્લી વાત છે. તો એમાં લશ્કરનો કયો દોષ? એણે કયો ગુનો કર્યો છે કે તમારા બેના વૈમનસ્ય ખાતર તેમને લોહી રેડવું પડે? માટે ભુદો રસ્તો બતાવું

-તમે એ તો સમજો જ છો કે ન્યાય, અપક્ષપાત, રાષ્ટ્રસેવા, દુષ્ટતાને દંડ અને સૌજન્યની પૂજા એ પાત્ર રાજધર્મને યથાર્થ પાળવા માટે રાજગોમા કળા, કૌશલ્ય, ઉદારતા, બિડી અને સ્થિર દષ્ટિ અને ધરખમ વીર્યસચ્ચ જોઈએ છે. માટે હું એવી પરીક્ષાની ત્રણચાત્ર રીતો બતાવું છું. પ્રથમ તો તમે પોતે જ બંને જણ પરસ્પર બાહ્યુદ્ધ (કોણીથી કાઢું વાળવાની કળા) કરો. તે પછી તમારામાંનો કોણ વધુ શક્તિ-શાળી અને કળાપ્રવીણ છે એની પ્રતીતિ થશે. બાહ્યુદ્ધ પછી બીજી દષ્ટિયુદ્ધ આથી તમારામાંનો કોણ વિશિષ્ટ અચ્ચળ છે તેની ખાતરી થશે. અને છેવટે મુષ્ટિયુદ્ધ (માથા પર મૂકી મારી જમીનમાં વધુ કોણ ઉતારી દે છે તે) કરો. એથી તમારામાંનો કોણ અણનમ શરીર શક્તિ ધરાવે છે તેની માહિતી મળશે. આ બધી રીતોમાં જે પાસ થશે તે પૂર્ણ અધિકારી અને વિજેતા ગણાશે.”

ચોમેર ફેલાયેલા સંતોષ

આ યોજનાનો બંનેએ આદર કર્યો શતધ્વી જેવા અનેક મહાશસ્ત્રો અને તેને ધારણ કરનારા યોદ્ધાઓ તથા પહાડ જેવા હાથીઓ, અને અશ્વો એ સર્વને નિરાંત મળી. બંને જાવણીઓમાં આનંદની રેખા છવાઈ ગઈ પ્રજાએ છૂટકારાનો મીઠો દમ ખેંચ્યો. -સહુનાં હૈયામાંથી બિંદી એક જ આશિષ નીકળી ‘દેવ! તારું બહુ થયે માનવસહારમાંથી સૃષ્ટિને ઉગારી, તે મહાપુણ્ય બાંધ્યું.’

ભારે દમામપૂર્વક પ્રદર્શન ગોડવાયું. જે લડવૈયાઓના લોહીનું નાટક જેવા આવ્યા હતા, તે જ પ્રદર્શનના મુખ્યપાત્ર બની ગયા, અને જે નાટકના પાત્રો હતા, તે જ દ્રષ્ટા બની ગયા. કેવું મહાપરિવર્તન!

પ્રિય શ્રોતાજનો! આ ટાણે તમારા વદન પર ઉલ્લાસ હું જોઈ રહ્યો છું. આવી યોજના યુરોપને એકદા આર્યો પાસે સ્વીકારવાનો યુગ પણ આવવાનો છે—પણ જો આર્યો સવેળા જાગશે તો. આજે

૧ જોડે તે વખતને સંબોધીને કહેવાયું છે. પરંતુ અત્યારે પણ એ જ વાતાવરણ પુનઃ આવી ગયું છે, ઇતિહાસનું એ પુનરાવર્તન થયું છે.

તો યુરોપમાં પશુબળનો જીવાળ જેટલા જોરથી માહેમાહે ઊછળી રહ્યો છે, તેટલી જ કહેવાતાં આર્યસતાનોમા તન્દ્રારૂપી ઝોટ આવી પડી છે. પોતાનું જ ધર સાફ નથી ત્યાં બીજાને એ શી યોજના બતાવી શકે ?

બન્ને મેદાનમાં

‘તૈયાર કે, ભરત ?’ બાહુબલિએ પડકાર કર્યો. ‘હ...અ !’ એમ ગર્વમિશ્રિત ખોંખારાથી ભરતે જવાબ વાળ્યો. જોતજોતામાં તો તેઓ બાહુથી બાહુને વાળવા મેદાનમાં ઊતરી પડ્યા. દ્રષ્ટાઓની આખો થૈ થૈ નાચવા લાગી. ભરત રેખરેખ થઈ ગયો. શક્તિનો ખૂબ પરિચય આપ્યો, ને ઘણો વખત સુધી ભરત ટકી રહ્યો. પણ આખરે બાહુબલે કાફ વાળ્યું ત્યારબાદ બાહુબલનું કાંફું વાળવા ભરતે અથાક પરિશ્રમ કર્યો, પોતામાં જેટલી શક્તિ હતી તેટલી અજમાવી, પણ ભરત કાફું વાળી ન શક્યો. એ પ્રયોગમાં બાહુબલિની જીત થઈ, અને ભરતના મુખ પર શરમના શેરડા પડ્યા. પહેલે ક્ષણિયે જ માખી—દ્રષ્ટાઓમાંના કેટલાક તો મનના બખડ્યા. ફિક્કર નહિ, હજી તો એ દાવ બાકી છે—એ ખ્યાલે ફરી ભરતને પાનો ચડાવ્યો.

પેલો જીગજીગનો સાધક જોગી બાહુબલિ ત્રાટકમાં તો કયા જીતવા જ દે તેમ હતો ? ભરતે આંખ મટકું ન મારે તેવી કાળજી તો બહુ રાખી, પણ રીતસરની તાલીમ વિનાની એકલી કાળજીથી કશું વળે તેમ ન હતું. એટલે આંખોના એ ત્રાટકમાં પણ ભરત ન ટકી શક્યો, અને એમાં પણ બાહુબલિનો વિજય થયો. આથી કરીને લોકોમાંથી ભરત પ્રત્યેની શ્રદ્ધા શિથિલ થઈ ગઈ. જે ભરતને મુશ્કેલ જેવું હતું, તે બાહુબલિને તો રમત વાત હતી. એ દિશાનો એનો અભ્યાસ પુષ્કળ હતો.

ભરતની હવે જીતની આશા તો ગઈ જ. પણ એને થયું : ‘જીજ ખડને સાધનાર મારી આ દશા ? મારા જ હાથનાં આ બખડે

બેદામનાં માણસો! સામે મારી આટલી નાલાશી ?' એને હાર કરતાં પણુ આ ખ્યાલ ભારે પળવતો હતો. એને ભારે આઘાત થયો એને ખબર ન હતી કે આ તેના મહાગર્વનો જ પ્રત્યાઘાત હતો 'ગર્વ ક્રિયો સોઈ નર હાર્યો,' એ કુદરતી કાયદો છે. એનું અગ ચીડથી ધૂનવા લાગ્યું. ઇન્દ્ર સામે એણે હોઠ બીસી ડોળા ધુરકાવ્યા, અને આણે જ મારી ફળેતી કરાવી એમ મનમાં બબડ્યો. પણ ઇન્દ્ર તો ઠંડે કલેજે બધું નાટક નિહાળી રહ્યો હતો. હવે ત્રીજો પ્રયોગ આવ્યો. ચીડમાં તે ચીડમાં ભરતે એવી જોરથી મૂકી વાળી ને બાહુબલિના માથા પર બરાબર મધ્યભાગમાં લગાડીને એવું દબાવ્યું કે પેલી મશરૂ જેવી પોચી જમીનમાં જેમ પ્રવેશે તેમ બાહુબલિ કેડ સુધી ઊડેા જમીનમાં ઊતરી ગયો. ત્યાં જોનારાના મુખમાથી 'શાબાશ' શાબાશ'ના ધ્વનિ ફૂટ્યા. ભરતે જરા ત્રાંસુ જોઇને બીભત્સ સ્મિત કર્યું.

પ્રેરણાનું કિરણ

બાહુબલિ ક્ષણવારમાં માર્ગ કરીને બહાર નીકળી ગયો અને ફૂદીને ભરતની બરાબર સામે આવી ઊભો. બાહુબલિએ પોતાનું બધું બળ જમાવી લીધું અને મૂકી ઉપાડી જેવો મારવા જાય છે તેવો જ તેને એક સુવિચાર સ્ફૂર્યો 'મારી શક્તિનો આ ભારે દુરુપયોગ થાય છે. આ મારી મૂકી નહિ ઝીલી શકે તો ? આ પ્રહાર હું કેના પર કરું છું ?' આવા વિચારથી તે કંપી ગયો. સામે જુએ તો ભરત માથું ધરી તૈયાર થઈ ઊભો હતો. પણ એ બાહુબલિની મુઠિ ઝીલી શકશે કે કેમ એ વાતે પ્રેક્ષકોને સંદેહયુક્ત બનાવ્યા. ખરેખર વળ સમાન બાહુબલિની મુઠિ ભરત નહિ ઝીલી શકે, અને કદાચ નિરુપક્રમ આયુર્બલને પ્રભાવે જીવી શકે તોય હાડકા તો ભાગી જ જાય. પણ એ કરુણ સ્થિતિ આવે તે પહેલા જ બાહુબલિના પૂર્વ-સંસ્કારે એને જગાડી દીધો હતો. એને વિચાર થયો 'મારી મુઠિ પડશે તો ભરત કદાચ નહિ બચે. અને એમ થાય તો જગતમા

કહેવાય કે ઋષભપ્રભુના દીકરા લડ્યા, અને પોતાના ભાઈને રાખ્યું. ખાતર માર્યો ધિક્કાર છે મને. પણ હવે? ઉપાડેલી મુઠિ પાછી તો ન વળે.' ત્રયકાર પણ કહે છે કે વાળેલી મુઠિ એણે પાછી તો ન જ વાળી. પણ જે મૂડીથી ભરતને જમીનમા ખૂંચાડવો હતો, એ જ મુઠિ એણે પોતાના માથા પર મૂકી અને ફૂલ જેવા સુવાળા અને તેજસ્વી કેશ એ મુઠિદ્વારા આવે તેટલા ચૂટી ઢાઢયા અર્થાત્ હવે એ સાગી થઈ જશે, એવી એણે આગાહી સૂચવી.

વાતાવરણનો પલટો

સભામા વીરરસને સ્થાને શાંતરસ રેલી રહ્યો. વાતાવરણ ભીનું બની ગયું. 'ભાઈ, ગુનો માફ કરો. બસ, તમે જ ખરા અધિકારી છો. ભલે તમે નાના રહ્યા. કોઈ પૂર્વના મહાપુણ્યે તમે સુંદર શક્તિ પામ્યા છો. તો આ મુગટ અને આ છત્ર—' ભરતે બાહુબલિની ક્ષમા માગી રાજચિહ્ન ધર્યાં.

'મોટાભાઈ! જે સુંદર શક્તિનો દુરુપયોગ થયો, એનું મને ભારે દુઃખ થાય છે. હવે મને એ સુંદર શક્તિના સદુપયોગ માટે જવા દો, આજ્ઞા આપો. આ મુકુટ અને આ છત્ર કરતાં માધુકરી વૃત્તિવાળી દિક્ષા અને એકાંત મને વધુ લિભજત આપશે'—બાહુબલિએ નમ્રતાભર્યો પોતાનો દંડ નિશ્ચય જણાવ્યો. તેમણે ભરતની વિરૂપ્તિ ન સ્વીકારી. ધન્ય છે બાહુબલિ આપને, પિતાજીનું શુભ અનુકરણ કરી આપ આપનો પથ દિપાવો, અને અમારા જેવા મંસારલોલુપીની લોલુપતાને ઘટાડવામાં માર્ગદર્શક બનો !

બાહુબલિ અન્ય પંથે

ક્ષણ પહેલાનો યુદ્ધલોલુપી, વિજયલોલુપી અને મસારંલોલુપી છવડો ત્યાગવૈરાગ્યમા ભીંજાઈને કંગોડોના હર્ષાનુઓ વચ્ચેથી સર્પ દાંચળી તજે તેમ પસાર થઈ ગયો. ધન્ય છે બાહુબલિના મહા-

લાગતે! ધન્ય છે એના અદ્ભુત વૈરાગ્યને! ખડેખડમાં લોક-
પ્રશસનાં આદેશનો ફેલાઈ ગયા

પણ .

કાંટો નીકળ્યો નહોતો

ભરતમહારાજને એમ લાગતું હતું કે બાહુબલિ પિતાજી ઋષભ-
પાસે જશે બાહુબલિનેય મન પ્રથમ તો એમ થયું પણ એક કાંટો
નડ્યો અને તેના પગ પાછા પડ્યા. તેમને થયું: ‘પિતાજી પાસે
જઈ, તો પેલા મારા અકાણું નાના ભાઈએને પણ પ્રણાલિકા
પ્રમાણે નમવું જ પડે! કઈ નહિ, પિતાજી પાસે જઈને પણ કરવાની
તો સાધના જ છે ને? તો સાધનાની સિદ્ધિ કરીને જઈ તો
શું ખોટું?’

મૂળવાત

ઋષભદેવ સાથે જોડાયે જન્મેલા સુમગળા હતા તે તથા બીજા
સુનંદા હતા તે બન્નેને ઋષભદેવ પરણ્યા હતા સુમગળાએ પ્રથમ
ભરત તથા પ્લાહી કન્યા એ યુગલને જન્મ આપ્યો ત્યારબાદ
ઓગણપચાસ પુત્રયુગલને જન્મ આપ્યો હતો. અને સુનંદાએ બાહુ-
બલિ તથા મુંદરી કન્યા એ યુગલને જન્મ આપેલ એ પ્રમાણે ઋષભ-
દેવને સો પુત્રપુત્રીઓ, તેમાંથી ૯૮ પુત્ર તે બે પુત્રી—જે પ્લાહીને
મુંદરી હતી—તેમણે ભગવાન ઋષભદેવ પાસે દિક્ષા લીધી હતી.
બાહુબલિને એમ થયું કે પ્રભુની પાસે હમણા જવાથી દીક્ષિત થયેલા
નાનાભાઈએને પણ નમવું તો પડે જ જે દિક્ષાથી વડીલ થયો,
તે ગમે તે જાતિનો અને ગમે તે વયનો હોય, પણ પછીના દીક્ષિતે
એને નમવું જ જોઈએ, એ મંન્યાસપ્તસ્થાની પ્રણાલિકા છે. એ
પ્રણાલિકા પાછળ ઉચ્ચ હેતુ એ છે કે ત્યાગગુણ જ સર્વપ્રધાન છે.
ગુણ જ ઊંચાનીચાનું ખરું ધોરણ છે, જાતિ, વય કે સત્તા નહિ.
પરંતુ ત્યાં એક અપવાદ છે જેને કેવળજ્ઞાન થાય તે માત્ર ગુરુને

ભલે નમે, પણ ખીજને નમવાની એને જરૂર નથી રહેતી. બાહુ-બલિને થયું કે કેવળજ્ઞાની થઈને જ જાઉં કે પછી એમને નમવું જ ન પડે. પણ એને એ ખ્યાલ નહોતો કે, એવી અભિમાનવૃત્તિ ને અહંતા ભરી હોય, ત્યાં સુધી ગમે તેવા કષ્ટ ભોગવવાથી કેવળજ્ઞાન પ્રગટતું જ નથી. કેવળજ્ઞાન તો બાહુ રહ્યું પણ આત્મભાન પણ થતું નથી. જેટલો પોતાને ખીજથી ઊંચો કહ્યો તેટલો તે નીચો ખતી જાય છે. એ ખ્યાલ બાહુબલિને ન થયો. આ વિચાર જ પોતાની જાત પ્રત્યે પોતાને હાસ્યાસ્પદ થઈ રહેશે એમ તેમને ન સમજાયું.

બાહુબલિએ તો એક એવી અધોર અટવી પસંદ કરી કે ત્યાં મનુષ્ય ભાગ્યે જ મળે. જંગલી અને કૂર જાનવરોનો તો આમને ડર જ નહોતો. આહાર અને પાણીવિનાની બાર બાર માસ સુધી એકધારી અતિ કડોર તપશ્ચર્યા તેમણે કરી. ચક્રાં માથામાં માળા નાખે, ત્યાં લગીની અડોલતા કેળવી. આસપાસ વૃક્ષવેલી છવાઈ ગયાં ત્યાં લગી એ રથજે તે બેસી રહ્યા. પણ અંદરનો કાંટો ન ઊખડ્યો.

બાહુબલિ પણ વિચારમાં તો પડે જ. ‘આ તે શું ? કંઈક ભૂલ છે. તેથી હજી ઉદય થતો નથી, અને વિકલ્પોનાં અંધારાથી ચિત્ત ઘેરાયેલું રહે છે.’

પ્રિય બન્ધુઓ ! આથી જ જૈન તત્ત્વજ્ઞાન કહે છે કે ઓઘા મુહપત્તીના ઢગલા થયા, પણ કશું જ ન વળ્યું. બાહુબલિ જેવા સમર્થ શક્તિધરને પણ આવી સીધી સાદી વાત ન સમજાઈ કે મૂળ પાયામાં જ ભૂલ છે. હવે તો તમે સહેજે જાણી શકશો કે સમજણ ધરાવવાનો દાવો કેટલો આકરો છે !

એક સમયે ભગવાન ઋષભદેવને જણાયું કે આવા મહામિથ્યા ગર્વમાં મૃત્યુ થઈ જશે તો મહાદુર્ગતિ થશે, એટલે ભગવાન ઋષભદેવે વિચાર કર્યો કે એની અહંતાને દાઢવાની જરૂર છે. આથી એમણે

પોતાનાં સુશીલ અને સમર્થ (પુત્રીઓ) સાધ્વીજીઓ—બ્રાહ્મી અને સુદરીની જોડીને ત્યાં મોકલી.

બ્રાહ્મી અને સુદરી એ સ્થળે આવી પહોંચ્યાં. અધાર તપશ્વર્યા કરી રહેલા બાઈને શોધી, સામે આવી, એમણે અતિ નમ્ર ભાવે નીચેની કડી ઉચ્ચારી એક જ ચીનગારી ફેંકી:

‘ વીરા મોરા ! ગજ થકી ઊતરો, ગજખેઠાં ફેવળ ન હોય રે.’

‘ હે ! ગજ શું ? ક્યાં છે હાથી ? ’ બાહુબલિનું મૌલિક ચિંતન ઊઘડ્યું : ‘ શુ હું અબાડી પર ખેડો છું ? ’ એની મિત્રાચેલી આંખો સામું તેજ જોઈ ઊઘડી ગઈ. સામે જુએ તો પોતાની જ ભગિનીઓ ! ઘડીભર ચલી ગયા. બાહુબલિજી વિચારમગ્ન બન્યા. જણે મહાનિદ્રામાંથી જાગ્યા હોય તેમ અતિભારે થયેલ નયનકમળ ખૂલ્યાં. વાચા ફૂટી, ભાવભર્યા પ્રભુપિતાના કુશળ પૂછ્યા પછુ એમના મનમાં વસવસો એ થઈ રહ્યો હતો કે, “ હાથી ઉપરથી ઊતરો—એમ બહેનોએ કેમ કહ્યું ? શુ ટિખખળ કે ઉપાલભ ? ’ પછુ મહા-સાધ્વીજીઓની વાણીમાં કંઈક રહસ્ય છે. અસત્ય તો ન જ બોલે. વળી પિતાજીએ ચાહીને અહીં મોકલ્યાં છે. માટે આ ઉક્તિમાં કંઈક જોડો મર્મ હોવો જોઈએ જાંડી વિચારણાથી અને સાધ્વીજીના ઉદ્દેશોધનથી એમને આખરે ભૂલ જડી. આ નિમિત્તે એનો સુપુષ્ટ વિવેક સળવળી ઊઠ્યો. એમણે પ્રથમથી માડીને આ સ્થિતિ પર્યાંતનું એક કુશળ વૈજ્ઞાનિકની જેમ પૃથક્કરણ કરવા માડ્યું, અને એમને ભૂલ મળી આવી, સર્વ તત્ત્વું, પછુ તજવાનું ન તત્ત્વું. ‘ હું મોટા ’ એ અભિમાનના શલ્યથી હું અટકી રહ્યો. બારબાર મહિનાની ધોર તપશ્વર્યાથી એ શલ્ય ન ઓગળ્યું કેવી ભ્રમણા ! કેવું અગ્નિ ! યથાર્થ જ્ઞાનના અભાવે કેવડું મોટું ચક્કર ફર્યો ? અરેરે ! હું કેવો મૂર્ખશિરોમણિ ! સાક્ષાત્ ભગવાન પાસે ન ગયો. કેટલું મિથ્યા-ભિમાન ! ત્યાગને ચરણે નમતાં મને ‘ હું મોટાભાઈ ’ એ ગર્વ

નડ્યો. ભરતની સામે 'બાથોડિયાં ભરાવનાર પણ એ જ શત્રુ હોતો ને ? અહા !' જે ઇન્દ્ર વચ્ચે ન હોત, તો કેવો માનવી હત્યાકાંડ થાત !" આમ પરતાવાયી તેમનું અંતર સળગી ઊઠ્યું. અંતરમાં સાચો પ્રકાશ પડ્યો. ક્ષપકચ્છેણીએ ચડતા, કર્મના ઓઘ ઉડાડતા, એમના અતરના પડદા ઊઘડવા લાગ્યા: અને જે આવરણ હતું તે આત્મચિત્તનથી ખસી ગયું. એટલે ક્ષપકચ્છેણીએ ચડતા આપમેળે કેવળજ્ઞાનનો પ્રકાશ દેશાઈ રહ્યો.

શાસ્ત્રકાર કહે છે: 'હું જઈ સર્વ સંતોના ચરણમા પડું અને ક્ષમા યાચું—એવો વિચાર કરીને તેમણે એક પગ ઉપાડ્યો, તે જ પગે કેવળજ્ઞાન થયું.' કેવી અજબતા!

“ માત્ર એક જ નાનું ડાભોડિયું ચામડીને કેવું ખણે છે !

માત્ર એક જ માન-માયાનો નાનકડો કાટો ફેટલો નડે છે !”

ભાઈજો ! બધી સામગ્રી હતી, પણ નિખાલસતા નહોતી, ત્યાં લગી એકડા વિનાના માત્ર મીઠા જ હતાં પણ આગળ એકડો ચડ્યો કે મીઠાની કિંમત પૂરેપૂરી અકાઈ ગઈ.

આ ઉપરથી હવે ખરી સમજણ કાઢેવી અને સરળતા એ કેવી ચીજ છે તેનો તમોને ખગખર ખ્યાલ આવી ગયો હશે. સાથે સાથે બીજી વાત કહું છું, તે સાંભળો.

ચિત્તશુદ્ધિ

હૃદય પૂરેપૂરું શુદ્ધ ન હોય, તો સરળતાથી ખગે અર્થ સરતો નથી. સ્ત્રીજાતિને સરળતાની બહુમૂલ્ય કુદરતી બક્ષિસ હોય છે, પણ ચિત્તશુદ્ધિ વિના કોઈ મૌલિક અર્થ સાધી શકાતો નથી શ્રીમાન શકરાચાર્ય તો ત્યાં લગી કહે છે. 'ચિત્તસ્ય શુદ્ધયે કર્મ ન વૃક્ષસ્તૂપલઘ્વયે.' વસ્તુની પ્રાપ્તિ માટે શુભ કર્મો નથી. શુભ કર્મો તો ચિત્તને શુદ્ધ કરવા માટે છે. અંતઃકર્ણ તો અરીસા જેવું બની

રહેવું જોઈએ, કે તેમથી આત્માનો સીધો પ્રકાશ પડીને જીવનની પ્રત્યેક ક્રિયામાં એની ઝલક ઊતરે !

અ. જે સાધક નિખાલસ અને પારદર્શક હોય છે એને જેવા પ્રેરણા હમેશા મળતી રહે છે એથી એ મહાપ્રલોભન અને મહા-મદતની ચક્રચળમાં ન ફસાતાં નટની જેમ એકમાત્ર પ્રભુપ્રત્યે પોતાની સુરતા ટકાવી શકે છે આથી યોગમાં શુદ્ધિ પર અત્યંત વળન અપાયુ છે. ઠેઠ ઇસ્લામથી માંડીને જૈન તત્ત્વજ્ઞાન લગી તપાસીએ તો શુદ્ધિનું સ્થાન નજરે ચડ્યા વિના તો રહેશે જ નહિ !

બન્ને વર્ગનો દિશાભ્રમ

પણ મહાદુઃખની વાત એ છે કે કેટલાક લોકો બાહ્ય શુદ્ધિમાં જ ઇતિસમાપ્તિ માની લઈને મનોવિશુદ્ધિ તરફ બેદરકાર હોય છે. ત્યારે કેટલાક મનોવિશુદ્ધિનું ઓહું લઈ શરીરે ગદા, લવગ, મલિન રહેવામાં જ જાણે ધર્મ આવી જતો હોય તેમ વર્તે છે આ બન્ને વર્ગ દિશાભ્રમમાં છે બાહ્ય મેલ નિવારવા પૂરતી બાહ્યશુદ્ધિની પણ આર્યશાસ્ત્રોએ જરૂર માની છે. પણ એ તો શારીરિક આરોગ્ય અને યોગબાઈની દૃષ્ટિએ. એમાં જ કંઈ ધર્મ નથી. ધર્મનું મૂળ અગ તો અંતરંગ શુદ્ધિ છે જેનું અતઃકરણ પવિત્ર છે, જે પરમ વિશુદ્ધ છે, તે જ બીજાને પવિત્ર થવાના નિમિત્તરૂપ બની શકે આથી જ ભગવાનનું સ્વરૂપ પતિતપાવન ગણાયુ છે

શુદ્ધિની પરાકાષ્ટા એ જ પતિતપાવન સ્વરૂપ. આટલું સમજે તો એ માણસ પાપીને કદી હડધૂત ન કરે, પણ પાપને જ કુટે અને પાપ તો ત્યારે જ હડધૂત થાય કે જ્યારે મેં ગયા સત્રમાં મૂળદાસ મહાત્મા વિષે કહ્યું તેટલો પાપીને અપનાવવા માટે ભોગ અપાય. આવી પવિત્રતા જળમાં નાહવાથી નથી આવતી

મહાભારતનો પ્રસંગ

મહાભારતમાં પાંડવો તીર્થયાત્રા કરવા ગયા ત્યારે મહાત્મા

ગદા શરીરને પાણીથી શુદ્ધ કરે છે. ખીજી બાજુ પાણી દોળાઈ-
ને કાદવથી રસ્તાઓ તો હદ ઉપરાંત ગદા બન્યા હોય છે, અને
એમાં મચ્છર, ડાંસ, ચાંચક, વગેરે ખૂબ ખૂબ ખદખદતા હોય
છે. હાલતાં ને ચાલતાં પાણી દોળવું ને ગગા અને ગોમતીમા
દુબકી મારીમારીને નદીઓને દુર્વાસમય બનાવી દેવી એમાં જ
માણસ પુણ્ય માની લે છે ! કેટલી મૂર્ખતા ! જે પાણીથી
ગંદકી સાફ થાય એનાથી જ ગંદકી વધારવી ! આમાં નથી જળવાતો
વિવેક અને નથી જળવાતી સફાઈ. આનું જ નામ ઘોર અજ્ઞાન
ચીજમાત્રમાં અતિરેક ખરાબ છે. પછી એ ગમે તે દિશાનો હોય.
બધામાં વિવેક અને ઉપયોગિના જોઈએ આ રીતે આપણે ઠેક વિવેકને
આંગણે આવી પહોંચ્યા હવે હું એ વિષે પ્રમંગોપાત્ત કહીશ.

બોલો.

રઘુપતિ રાઘવ રાજસભ, પતિતપાવન સીતારામ.

સારાંશ

સરળ શુદ્ધ છે જેનું, ચિત્ત ત્યા ધર્મની ત્રિયતિ;
ત્રીસોંચ્યા અગ્નિની પેકે, શુદ્ધ નિર્વાણ પામશે.

વિવેક

[પ્રવચન ત્રીજું]

પ્રિય શ્રોતાજનો, ।

ગત બે વ્યાખ્યાનોની પૂર્તિમાં આજનું વ્યાખ્યાન હું શરૂ કરીશ. આજના વ્યાખ્યાનનો વિષય 'વિવેક' છે.

વિવેકની વ્યાખ્યા અને મહિમા

વિ ઉપસર્ગ સાથે ચિત્ત ધાતુ બોડાર્ધને વિવેક શબ્દ બન્યો છે. એટલે સત્યલક્ષી પૃથક્કરણ એ વિવેકની ટૂંકી વ્યાખ્યા બાધી શકાય આ દૃષ્ટિએ જોતા વિવેક જ ધર્મનો પારખ છે. વિવેકદૃષ્ટિ જ ધર્મને પારખી શકે. જેમ આત્મા વિનાનું કલેવર કશાય ખપતું નથી રહેતું અને દુર્વાસ ફેલાવે છે, તેમ જે ધર્મક્રિયામાં વિવેકદૃષ્ટિ નથી, તે ધર્મક્રિયા જીવનમાં અને જગતમાં અશાંતિ અને કોલાહલ ફેલાવે છે.

આ જ કારણે દરેક ધર્મમાં વિવેકનો મહિમા એકમતે ગવાયો છે. શ્રીજૈનધર્મનું 'આચારણ' એક સર્વોત્તમ સૂત્ર છે એનું પ્રથમનું અધ્યયન જ વિવેકમીમાસાથી ભરપૂર છે. શ્રીમાન શંકરાચાર્યે વિવેકને ચૂડામણિની હરોળમાં મૂકી બ્રહ્મજિજ્ઞાસાની વાટ દેખાડનાર ભોમિયા તરીકે સાબિત કર્યો છે. નીતિકારો પણ 'વિવેકો દશમો નિધિ.' વિવેકને દશમો ભાગર કહે છે. આર્થિક, સામાજિક કે રાજકીય જેવા

કાઈ પણ ક્ષેત્રમાં જુઓ તો વિવેક વિના એક ડગલુય નહિ ચાલે. સારાશ કે વિવેકનો મહિમા ચોમેર વ્યાપક છે

સદ્વિચાર એક સુદર સ્પુરણા છે. પણ શું તજવું, શું જાણવું અને શું લેવું એ પૃથક્કરણ તો વિવેક જ કરાવી શકે છે. એટલે જો વિચાર પછી વિવેક ન ઉમેરાય તો એ વિચાર માત્ર મનમાં જ રહે, સક્રિય થવા પામે નહિ. અને એથી જાણદું જો વિવેક વિના સક્રિય થાય, તો એ ક્રિયા પ્રથમ કહ્યા પ્રમાણે ધાતક જ નીવડે

હું કયા વિવેકની વાત કરી રહ્યો છું?

એક મુત્સદી ભેળું જે વિવેકનો આશ્રય લઈ રાજદ્વારી પ્રપંચમાં ફાવી જાય છે, એક વૈજ્ઞાનિક ભેળું જે વિવેકનો આશ્રય લઈને નિયમોનું અને પદાર્થોનું પૃથક્કરણ કરે છે, એક વ્યાપારી ભેળું જે વિવેકનો આશ્રય લઈને હજારો બધુઓને એ ન જાણે તેવા ક્રિમિયાથી ભૂખભેગા કરી કરોડોની પૂંજ મેળવે છે, એક સત્તાશાહી ભેળું જે વિવેકનો આશ્રય લઈને કરોડો માનવી પર સામ્રાજ્ય ભોગવે છે, તે વિવેકની વાત હું નથી કરી રહ્યો. હું તો એ વિવેકની વાત કરી રહ્યો છું કે જે વિવેકમાંથી જન્મતી ક્રિયા એના કર્તાને જિવાડે છે અને ખીજને જીવવા દે છે, જેના હાડમાં જીવનની અને જગતની શાંતિનો જ સચાર છે. એવા વિવેકની પ્રતિષ્ઠા સરળતા અને શુદ્ધિ પર હશે.

સરળતા અને શુદ્ધિ એ હૃદયને સંખ ધ ધરાવતા સદ્ગુણો છે, જ્યારે વિવેક એ શુદ્ધિને સંખ ધ ધરાવતો સદ્ગુણ છે. સદ્ગુણ અને સદ્હૃદયનો સુમેળ એટલે ધર્મની રસિક ખિલાવટ. આથી એ પણ ફલિત થયું કે સરળતા અને શુદ્ધિ હોવા છતાં વિવેક ન હોય તો નખજો માર્ગે લઈ જાય; અને વિવેક હોય અને સરળતા તથા શુદ્ધિનો અભાવ હોય તો એ વિવેક અનર્થ કરી નાખે. હવે આ વિષયને મારે કઈક વિશદ રીતે ચર્ચવો જોઈએ

સાચા વિવેકને અભાવે શું ?

દા ત., દયા, દાન, કર્તવ્ય, સંપ્રદાયબદ્ધ ધર્મ, સેવા, સંયમ, તપ એ બધા ઉચ્ચ ક્રાંતિના વિકાસસાધનો છે. પણ એમાં વિવેક ન હોય, તો પરિણામ શું આવે તે કમવાર જોઈએ.

દયામાં વિવેક

માનો કે એક કસાઈવાડે જતા એક બીકરાને કે ગાયને એક મહાજન મનુષ્ય વધુ ચૈસા આપી ઝોડાવે છે. પણ પોતે બકરા કે ગાયના શરીરજન્ય પદાર્થમાંથી બનાવેલી વસ્તુઓ વાપરતાં અટકતો નથી. તો એવી દયાની મહત્તા શી રહી ? ઊલટું ઘણીવાર એમ પણ બને કે એજ વધુ ચૈસામાંથી પેલો બીજા બે બકરા કે બે ગાયો લાવી શકે. આ બે બકરા કે બે ગાયોના નિમિત્તરૂપે તો આ દોતાનું ધન જ થયું. તમે કહેશો કે પેલો એક બચાવ્યો તેનું તો પુણ્ય થયું ને ? અત્રે એ તો પ્રત્યક્ષ છે, અને કસાઈ બીજા બે લાવ્યો તે તો પરોક્ષ છે. વળી એ ચૈસામાંથી બીજા બે લાવે જ એની ખાતરી શી ? એ પૈસા બીજે માર્ગે પણ કાં ન વપરાય ? અથવા એ કસાઈ બીજા હિંસા કરતાં પહેલાં જ માનો કે સુધરી જાય, અથવા હિંસા કરે એવી સ્થિતિમાં જ ન રહે તો ? વળી હિંસાજન્ય પદાર્થોના વપરાશમાં પાપ તો માનવું જ પડે, પણ તે પરોક્ષ છે. ન્યારે આ તો પ્રત્યક્ષ છે કદાચ પરોક્ષ પાપ પણ પ્રત્યક્ષ પુણ્ય જોટલું જ બળવાન હોય, તોય એ ઉધાર ખાતામાં આટલું પુણ્ય જમા થયું તો ગણાય જ ને ? આ બધી ચચાસ્પદ વાતોનો શીઘ્ર ઉકેલ આવે એવી રીતે હું 'મૂળથી જ આ બાબતને સમજવું એટલું તો નિશ્ચિત છે કે દયા એ મુખ્ય તો અતરનો ઉમળકો છે. અને જો એમ જ છે, તો એ ઉમળકો જો આત્માનો જ હોય તો જ એની કિંમત છે, નહિ તો માત્ર એ લાગણીનો ઊભરો જ ગણાય. એથી નક્કર કશું જ પરિણામ ન આવે. એટલે જ જૈનસૂત્રો લખે છે : 'યદમ'નાર્ણં તત્તો દયા'—જ્ઞાન—

પૂર્વકની દયા જોઈએ। સારાશ કે અહિંસાને જોવાની આખી વિવેક છે, આપણા આ માંસમજ્જના લોચા નહિ આ જ દૃષ્ટિએ જૈન-દર્શને હિંસાનાં કરવું, કરાવવું અને ટેકા આપવો એમ ત્રણ કરણ, અને મન, વચન, કાર્ય એમ ત્રણ યોગે કરી નવ ભેદો પાડ્યા છે. આ રીતે પોતે જાતે આરભ ન કરે, પણ ખીજા કોઈ અને પોતે વાપરે તોપણ આરંભનું પાપ તો લાગે જ છે વળી ઘણી ક્રિયા જોતી હોય છે કે જે પ્રત્યક્ષ હિંસા જ દેખાવા છતાં પરોક્ષ મહાહિંસાએ હોય છે. દા. ત, એક મહાપરિગ્રહવાદી કરોડો રૂપિયા કે જે મિલકતમાં ખીજા માનવજાતિઓનો કુદરતી હિસ્સો છે, તેને પોતાની પાસે સંઘરી પોતાનો માલિકીહક સ્થાપે છે અને કાઢના લડા અર્થે સદ્વ્યય નથી કરતો એને પરિણામે ખીજા જીવોને ભૂખમરો વેઠવો પડે છે. આ હજારો માનવીનો ભૂખમરો એ હિંસા જ છે. કારણકે હું અગાઉના ખંડમાં કહી ગયો છું કે દેશમાંથી એક પણ પ્રાણીની હિંસા કરવી એ હિંસા જ છે આ જ રીતે મહાઆરંભવાદી, આજના નવીન યુગની દૃષ્ટિએ કહીએ, તો યંત્રવાદી, હજારો માણસોના શ્રમનો યોગ્ય અને ભાઈચારાભર્યો બદલો ન વાળતાં, હદ કરતાં વધુ કામ લઈને તેમને પ્રત્યક્ષ રીતે કચડે છે, અને ખીજા લાખો માણસોને પરોક્ષ રીતે એકાગ્ર બનાવે છે, તે મહાહિંસા જ છે આથી જ જૈનદર્શને (મહાઆરંભિયા ને મહાપરિગ્રહિયા) એ બન્નેને નરકનાં મુખ્ય ત્રણ ગણાવ્યા છે. આજે કહેવડાવતા જૈનો જેવી માને છે, તેવી છીછરી જો જૈનધર્મની અહિંસા હોત, તો એ તો કાયરોનો કાયરતા શ્રુપાવવાનો પડદો જ ગણાત. જૈનધર્મની અહિંસા એ તો વીરની અને તે પણ વિવેકી વીરની અહિંસા છે. તે વિષે હવે તમોને સદેહ ન રહેવો જોઈએ. ગાંધીજીએ જોના મૂલ્ય મૂલવવાની લગીગ્ય સાધના ખેડવા માડી છે. હું ગત ખંડમાં કહી ગયો છું જોનો એક વખત પુનરુત્થાર કરીને કહું કે યંત્રવાદ અને પરિગ્રહવાદને પોપણ આખી આપીને માત્ર કીડીકંથવાઓને, અને તે પણ માત્ર ધર્મસ્થાનકોમાં,

જોઈ જોઈને ચાલનારની અહિંસા કે જીવદયા માત્ર હાસીરૂપ છે આ વાક્ય કહીને હું એમ નથી કહેવા માગતો કે કીડી, કંથવાદિ જીવોને ન બચાવવા ! હું તો એ કહું છું કે કીડીને બચાવવાની ખરી લાગણી ઉદ્ભવી છે, એની ખાતરી તો એનું પારદર્શક જીવન જ કહી આપશે. એટલી હદ સુધી પહોંચનાર અહિંસક, માનવીના એક પણ પ્રાણને દુભાવાનો પ્રસંગ જાણી કરીને કેમ ચોળ શકે ? મનુષ્યપ્રાણી દેહવિકાસમાં સર્વોપરિ પ્રાણી છે. એનું એને જ્ઞાન કેમ ન રહે ? આવો મનુષ્ય પશુહિંસાજન્ય પદાર્થોના વપરાશની કલ્પનાથી જ કેમ ન ત્રાસી ઊઠે ? આવા પુરુષનું ચારિત્ર જ એવું હોય કે જેની છાયામાં પશુબળવાળો સમર્થ પુરુષ પણ અઝાઈ જાય, એટલું જ નહિ પણ કંઈને કંઈ શુભ પ્રેરણા પામી જાય. આથી તમો સહેજે સમજી શકશો કે આટલે ઊંચે જનારા અહિંસકને સૌથી પ્રથમ વિવેકની જરૂર પડે છે સત્ય, શ્રદ્ધા, સયમ, અને તપ વિના આટલે ઊંચે જવાય જ નહિ એટલે વિવેકની આખની સાથે સયમ અને તપરૂપી પાંખો પણ જોઈએ જ. સત્યનું લક્ષ્ય તો કદી ચુકાવું જ ન જોઈએ. પણ આ બધા અંગોને વિષે હું ક્રમપૂર્વક કહેતો રહીશ.

દાનમાં વિવેક

આ જ રીતે દાનમાં પણ વિવેક જોઈએ. દાનમાં સૌથી મોટું દાન અભયદાન છે ‘દાણાણ સેઠ્ઠ, અભય પયાણં-’ સ્વયંગર્ભગમ્મત્ર. અને જે અભયનો ભંડાર હોય તે જ અભય આપી શકે એ તો ઘણી જ ઉચ્ચ કોટિની વાત થઈ. બીજી રીતે તપાસીએ તો મનોદાન, વચનદાન, શરીરઅમદાન, અન્નદાન, જ્ઞાનદાન કે સાધનદાન, એવો ક્રમ છે. પણ એક મનસ્વી પોતાના વિચારોનો પ્રવાહ વાણીદ્વારા જે પાત્ર પરત્વે દર્શાવે છે તે પાત્રને એની શી અસર થાય છે ? આવું ન જુએ તો એથી ધારેલો અર્થ ન સરે, એમાં કશી નવાઈ જેવું નથી. એક વ્યાખ્યાતા પોતાની વાણી જે શ્રોતાઓને સભળાવે છે તે સબધમાં પોતાની અને ઝીલનારની ચોખ્ખતા કેવી અને કેટલી છે ? એનું પરિણામ શું,

ધન્ય છે અને થુ આવે છે ? આટલું ન તપાસે તો આધ્યાત્મિક ઉપદેશના થયેલા અજીર્ણથી સમાજની આજે જે દુર્દશા થઈ છે, તેમા જ વધારો થાય તે સ્વાભાવિક છે. આ જ રીતે તન, મન અને સાધનોના સળધમા વિવેકનો અશ્રય ન લેવાય, તો કેટલો અનર્થ થાય એના પ્રત્યક્ષ રૂપ આપણી યત્રવત્ આલતી પાંજરાપોળો, દેવળો, મઠો અને મંદિરો છે. તેમાં તનબળ, મનબળ અને સાધનબળ જેટલા પ્રમાણમાં વપરાય છે, તેટલા પ્રમાણમાં તેજસ્વિતા ખીલી ઊઠતી નથી, પણ નિસ્તેજતા દેખાય છે. હું જરા આગળ જઈને કહું તો આજની આલતી ઘણીખરી નામધારો 'જ્ઞાનસંસ્થા'ની પણ એ જ દશા છે.

સંસ્થાઓના સળધમાં તમે કદાચ દલીલ કરશો કે કાર્યકરોમાં આવડતની ખામી, ગેરવ્યવસ્થા, માંહોમાંહે કુસંપ અને દાતાઓની દાનવૃત્તિ પાછળની નબળી કામના પોષવાની મનોવૃત્તિ એમાં કારણભૂત છે. પણ જો એથીયે ઊંડે જશો તો હૃદયશુદ્ધિ અને વિવેકનો અભાવ જ એનું મૂળ કારણ જડી આવશે. પાંજરાપોળ, દેવળ, મઠ, મંદિરો, ઉપાશ્રયો વગેરેની આજે જરૂર નથી. એવા મતનો હું નથી હું તો એમ જ કહું છું કે વિવેકના અભાવે જ આજે એ સંસ્થાઓ વિકૃત થઈ ગઈ છે, અને દાનપ્રવાહ અપવ્યયના પૂરા હાથારૂપ બની ગયેલ છે. વિવેકનું તત્ત્વ દાખલ થતાં જ આ બધી સંસ્થાઓના વાન સાવ જ પલટી જશે. આજે ત્યાં છૂપી રીતે પરિગ્રહવાદનું પોપણ થાય છે, એટલે એ જડ ખોખાડપ છે. પણ વિવેકદષ્ટિએ તો સમજ-યુક્ત અત્કરણ જેમાં ભળેલું હોય એવી સક્રિયતાની જ કિંમત અકાવાની, એટલે આપોઆપ એમના દેહાર પર ત્રૈતન્યની પ્રતિભા ઝગઝગી ઊઠશે અને એ એક એક સંસ્થા માનવતામાં ટેકા આપનારી થઈ વિશ્વની સેવામાં મહાઉપયોગી નીવડી પડશે. કૃષિમાં તો પશુધન પ્રબળ સાધન છે, એટલું સહુ કાઈ જાણે છે પણ એ માનવીમાં ઊંડે સતેલા પ્યાર અને કૃતમતાનાં મહાતત્ત્વોની પણ શિક્ષા પૂરી પાડે

છે એ બૂલવા જેવું નથી. પાંજરાપોળ એ માત્ર પાંગળાંને સધરવાની જ પોળ નથી, પણ પાંગળાંને પાંગળાપણાની ખોટ પૂરી પાડી ઉત્તત જીવન જિવાડનારી અને એનો ભાર એ ઉપાડી શકે એવી ગોશાળાઓ દ્વારા મદદ પહોંચાડનારી સસ્થા છે. દેવજો કોઈ ગીતડાં ગાવાના કે પોપટિયા ઉચ્ચાર કરવાનાં સ્થળો નથી, એ તો સસ્કૃતિની જીવત પરખો છે મઠો એ કોઈ ખાખી કે લગોટિયા બાવાના અસાનમૂર્તિ અખાડા કે દુરાચારના ધ્યાન નથી, પણ જ્ઞાન અને સદાચારના સક્રિય નમૂનાઓ છે મદિરો એ કોઈ પાપાણુના પૂતળાં ને શણગારવાનાં સ્થાનો કે પૂજારીઓનાં માલપાણી માટેનાં તૈયાર રસોઈખાના નથી, પણ કળા, પ્રેરણા, ભક્તિ અને પવિત્રતાના પદાર્થપાઠ આપનારા સ્થૂળ રૂપકો છે. ઉપાશ્રયો એ સાધુપુરુષોનાં વ્યાખ્યાનો થયા બાદ ગમે તે માણુસો માટે ગમે તેવી વિક્ષયાઓના ગોળા રેડવા કે શામગપાટા મારવા માટેનાં વિશ્રાંતિસ્થાનો નથી, તે તો સાધના કરવાવાળા, સાધુવૃત્તિવાળા, સયમીઓના આત્મસાધના કરવાનાં પ્રશાંત અને પવિત્ર પ્રાર્થનાભવનો છે. પણ આ સ્થાનોમા વિવેકતત્ત્વ વ્યાપક રીતે દાખલ ન થાય તો ઉપર્યુક્ત દૃશ્ય-કદી દેખી શકાય તેમ નથી; અને એવું દૃશ્ય ન દેખાય ત્યાં લગી તો તે સંસ્થાઓ અને સંસ્થાના હિમાયતીઓ નિબ્દજ નીવડવાના છે. નામધારી જ્ઞાનસંસ્થાઓ પણ પાયાની કળવણી આપનારી સ્વાશ્રયી સંસ્થાઓ બનશે, ત્યારે જ સફળ બનવાની છે. પ્રાચીન શાસ્ત્રોમાં વર્ણવેલાં આશ્રમો અને ગુરુકુળો પાછળ પાયાની જ કળવણી અપાતી હતી એમાં દૃષ્ટિ હતી, નિઃસ્વાર્થ જ્ઞાનદાન અપાતું હતું

કર્તવ્યમાં વિવેક

કર્તવ્યમાં વિવેક ન હોય તો એક મોટી અથડામણી એ થાય છે કે એકીસાથે બેત્રણ કર્તવ્યો આવી પડે ત્યારે તેમાંથી કયું સાનું એ શોધી કાઢવું કંઈ છે. વળી આપણે જેમાં વધુ ભોગ આપવાનો હોય એ કર્તવ્ય પહેલું, એવા ગજો માપવા જઈએ, તોપણ ભારે ભૂલ થવાનો સભવ છે કારણ કે આપણી દૃષ્ટિ આપભોગમા પણ સ્થૂળ

ભોગ જ જોઈ શકે છે. ઘણા માણસો પોતાના સ્નેહી ખાતર પ્રાણની બાજુ લગાડી શકે છે, પણ એથી એની મહત્તા નથી. મહત્તા તો વિવેકપૂર્વક અજાણેલી કર્તવ્યતાની છે, પછી સ્થૂળ ભોગ આદે અત્ય હો કે મહાન હો ! હું ગત ખંડમાં એ વિષે એવરથ, દિલીપ, ધર્મ-ધોષ, તેગબહાદુર, વગેરે ઘણાં દર્શાવેલા દ્વારા સમજાવી ગયો છું

સંપ્રદાયબદ્ધ ધર્મમાં વિવેક

વિવેકની સૌથી વધુ અગત્ય આ વિષયમાં છે જ્યારે કોઈ માનવ-જાતિનો પ્રેરક પુરુષ આદર્શ હોય, ત્યારે એમની હાજરીમાં એમના આદર્શ પ્રત્યે પ્રેરાયેલો જનસમૂહ વ્યવસ્થિત થાય છે અને નિયમાવલિ ધરે છે. પણ હજી સાધ્યનાં દર્શન ન થાય તે પહેલાં જ તે પુરુષ જો આલ્યો જાય છે, તો પાછળ સ્થિતિચુસ્તતામાં ટેવાયેલું લોકમાનસ તેને પૂર્ણ પુરુષ કલ્પીને જ અનુસરે છે. એટલું જ નહિ પણ ધીરે ધીરે એ નિયમો જ અને સ્થૂળ ક્રિયાક્રાંતિ જ જાણે એનું પરમ સાધન બની રહે છે. પછી એવી ક્રિયા કરતાં જુદી ક્રિયા કરનારાઓ પ્રત્યે તે ઘૃણા, તિરસ્કાર કે દ્વેષ સેવતો થઈ જાય છે. ત્યારે શ્રેયના બદલે અશ્રેયની પરંપરા શરૂ થાય છે. આ દુર્દશા આજે ઓછી યા વધુ પ્રમાણમાં ભારતવર્ષમાં બહારના અને અહીંના જન્મેલા સઘળા ધર્મોમાં દેખાય છે. માત્ર મોગલ સલ્તનતથી માંડીને આપણે ઇતિહાસને કસી જોઈએ, તો હિંદુ અને મુસ્લિમ બન્ને વર્ગો તો એકતાથી ભારે દૂર દૂર નાસતા રહ્યા છે. ઇસ્લામધર્મના, હિંદુધર્મના, જૈનધર્મના, કે ઇતર કોઈ ધર્મના તત્ત્વનિષ્ઠ મહાપુરુષોની સાચી દૃષ્ટિ આપનારાઓના મૂળ આશયને નહિ સમજવાથી વિરુદ્ધ જ અસર લોકોમાં થઈ છે, અને હજી ચાલુ છે. આ એક હિંદુનું મહા દુર્ભાગ્ય છે. આનું મોટામાં મોટું કારણ પારમ્પરિક સહિષ્ણુતાની ખામી કહેવામાં આવે છે, પણ એ સહિષ્ણુતાના મૂળમાં સાચી સમજની ખામી મુખ્યત્વે છે. હઝરત મોહમ્મદ પયગંબરસાહેબ જે ક્ષેત્રમાં, જે કાળમાં અને જે સંયોગો વચ્ચે માર્ગ કાપી રહ્યા હતા, તે માર્ગમાં

એમણે અહિંસા, એકનિષ્ઠા અને સત્યનો જ આશરો લીધો હતો, એમણે તો પાક કુરાને શરીરમાં બાર દઈને ચાર મનાઓ કરી છે:

(૧) કુરાન ફાડીશ નહિ, (૨) મસીદ તોડીશ નહિ, (૩) વ્યભિ-ચાર કરીશ નહિ, અને (૪) દારૂ પીશ નહિ છતાં કદાચ કોઈ વિશિષ્ટ આપત્તિમાં તેમ કરવું પડે તો ઇસ્લામધર્મ ક્ષમ્ય ગણે છે. પરંતુ કોઈના દિલ દુભાવવાની તો કોઈ પણ આપત્તિમાય તે સખત મના કરે છે. આથી ઇસ્લામધર્મની અહિંસા માટેનું પ્રયત્ન પ્રમાણ બીજું શું જોઈએ? શું આવો પાક ધર્મ પોતાના જ ઈન્સાન-બંધુનું ખૂન કરવા સૂચવે? કદી જ નહિ. છતાં એમ થાય છે, એનું કારણ વિવેકની સાચી સમજની મૂળમાં જ ત્રુટિ છે. જોકે હિંદુ શબ્દની વ્યાખ્યા એટલી વિશાળ છે કે એમાંથી આપણે મુસ્લિમ બધુઓને બાકાત રાખી શકીએ તેમ નથી, અને બાકાત રાખવા જઈએ તો હિંદુ કોને ગણવા એ જ મહાપ્રશ્ન થઈ પડે છે. આનો નિવેડો આપણને આપણો વિવેક અને હૃદયશુદ્ધિ જ આપી શકે, બીજા કશાનું ગણું નથી. એટલે મારું તો તમને એ જ સૂચન છે કે દ્વેષને પ્રેમથી પિગાળી પાણી બનાવો. અને આજે હું જે વસ્તુઓ તમારી સામે મૂકી રહ્યો છું તે એ જ માર્ગની સૂચક શ્રેણી છે.

સેવામાં વિવેક

સેવામાં વિવેક ન હોય તો ભારે ગજબ થાય, એ તો તમે જાણો છો. પ્રથમ ખડમા પરોપકારવિષયક પ્રવચનમાં હું એક પોથાપડિતનું ઉદાહરણ આપી ગયો છું. બાળકો એ રાષ્ટ્રની ભાવિ મહાસપત્તિ છે. એમના તરફ માતાઓની લાગણી ઓછી નથી. પણ વિવેકને અભાવે કાં તો એ લાડ લડાવે છે, ખૂબ ખવડાવે છે, અને કાં તો છેક જીવન-રસવિહ્વળા શુષ્ક બનાવી મૂકે છે એટલે માયકાગલી, બિમાર અને એકલપેટી પ્રજા પાકે છે. આ જ રીતે એક એક સેવાસસ્થામાં વિવેકની ખામીથી ભારે ગુંચવણ ઊભી થઈ છે. લગ્નજીવનમાં કાં તો

વિલાસ અને સ્વચ્છંદતા અને કા તો જડતા અને નિષ્ક્રિયતા વધતાં જાય છે. સાધુસંસ્થા પણ આ કારગી અસરથી છેક વિમુક્ત નથી. એમના વિષે તો મેં અનેકવાર ઉલ્લેખ કર્યો છે. આ બધી સંસ્થાઓની સેવા કુસેવા થતી અટકાવવાને, અથવા તો વ્યવસ્થિત અને સગઠિત બનાવવાને માટે વિવેકભરી તાલીમની જરૂર છે.

સંયમમાં વિવેક

સંયમમાં વિવેક ન હોય તો સંયમ શૂન્યવત્ બની રહે છે. દા. ત., એક માણસે અમુક પ્રકારની પ્રતિજ્ઞા કે સકલ્પ કર્યા કે હું આ વસ્તુ નહિ વાપરું અથવા આ ક્રિયા નહિ કરું. પણ જો એનામા ધરમૂળે શ્રદ્ધા અને જ્ઞાન (પુસ્તકિયા નહિ પણ અંતરનું) નહિ હોય, તો એ બોખામાંથી કશોય પ્રાણ નહિ પાંગરે. દા. ત. અંતરને કલુષિત કરનારી વૈરવૃત્તિઓ, વૈમનસ્યભાવ, મમત્વ, સ્વાર્થાધતા, વગેરે વગેરે આંતરિક દોષોનાં ભયંકર પરિણામ વિચાર્યા પછી એને તજવા માટે અમુક સમય પર્યાંત પ્રતિજ્ઞા લેવાય, અથવા બહારનાં સ્પૂળ વ્યસનો—જેવાં કે ચાખીડી જેવા પદાર્થની અમુક વખત માટે પ્રતિજ્ઞા કરાય. પણ જો આ પ્રતિજ્ઞાનો ઉદ્દેશ આખરે તો એ પદાર્થથી સર્વથા છૂટવાનો છે, એવા વિવેકપૂર્વક જો પ્રતિજ્ઞા નહિ કરાઈ હોય તો પ્રતિજ્ઞાનો કાળ પૂરો થતાં પહેલાં મનથી અને પ્રતિજ્ઞાનો કાળ પૂરો થયા પછી વપરાશમાં ડબલ જોર ઊછળવાનું. એ વિષે હું ખૂબ કહી ગયો છું, અને હજી કહેવાનો છું. એટલે અહીં એની લાંબી ચર્ચા નહિ કરું. મારી દૃષ્ટિએ હું કહું તો સયમ એ નૈસર્ગિક રસપ્રાપ્તિ' સ્વયં કરાવે છે; અને જીવનનું ધ્યેય સયમધર્મ છે, ભોગધર્મ નહિ, એવી અખડ પ્રતીતિ કરાવે છે. પણ પ્રથમ તો એને ચુસ્તપણે વફાદાર રહેવું રહ્યું !

તપમાં વિવેક

સયમનું કૃણ તપસ્યા છે. તપમા સેવા સમાર્થ જાય છે. ત્યાગ પણ સમાર્થ જાય છે. પણ તપ એટલે ઉપવાસ કે અમુક બાહ્ય પદા-

ચોના ત્યાગમાં જ ઇતિસમાપ્તિ પામે છે એ બ્રમ ભૂલી જવો બેધર્યે. જે તપની સીધી અસર વૃત્તિના નિરોધમાં આવે છે તે જ સાચી તપસ્યા છે. બાકી માસ, બે માસ, ત્રણ માસ જેટલા લાંબા કાળના નિરાહાર સેવનારા મળવા કઠણુ તો છે, પણ તોય ઘણા મળી રહે છે. પરંતુ મર્કટ જેવી ચચલ વૃત્તિની ઉપર કાળૂ રાખનારા અને મનને કાળૂમાં રાખનારા તપસ્વી વિરલથીય વિરલ છે. લસણુદૂળણી ત્યાગનારા જોનો આજે પુષ્કળ છે. પણ નિદા, કૂચલી અને મહારાજ તથા મહાપરિશ્રમ પર વિવેકપૂર્વક હૃદયથી જ અંકુશ મૂકનારા અત્યંત વિરલ છે. ભગવાન મહાવીર દીર્ઘ તપસ્વી કેવળ ઉપવાસ માત્રથી નહોતા, પણ એ ઉપવાસની સહજતા એમણે અતરંગ દુશ્મનોનો વિજય કરીને સ્વયંસિદ્ધ કરી હતી તેથી હતા. જૈનસૂત્રો જોર દઈને બાપે છે કે નો દ્વહ લોગઢ્યાયાયે તથ મહીદેજા, નો પર લોગઢ્યાયાયે તથ મહીદેજા, પગત નીજ્જહરદ્યાયાયે તથ મહીદેજ અર્થાત્ કે આલોકના કે પરલોકના મુખને અર્થે તપ ન કરે, તેમ કીર્તિ, શ્લાઘા કે માનાદિ માટે પણ તપ ન કરે; પણ એકાંત આત્મશુદ્ધિ માટે જ તપશ્ચર્યા કરે. બીજા કશાય હેતુ સારુ નહિ, પણ કેવળ નિર્જરાર્થે જ તપસ્યા વિધેય છે. તપ એટલે મળને બાળનારી ભઠ્ઠી. એ હેતુ વિનાની તપસ્યા બાહ્યતપસ્યા છે. એથી બહુબહુ તો સ્વર્ગીય ભોગસામગ્રીમાં રાચવાની શક્તિ સાંપડે, પણ અંતરશુદ્ધિ તો ન જ સાંપડે! સ્વાદ્દેહોપીપણુ પણ ન જ છૂટે. આ બધું કહીને તપસ્યા તરફ જેમનું મુખ્ય વલણુ છે એવાઓને નિષેધતો નથી, પણ વેળાસરની એતવણી આપુ છું સંભવ છે કે જે કશુંય નથી કરતા, તેના કરતાં આ વર્ણ કોઈ અપેક્ષાએ આગળ હોઈ શકે. પણ જેમ આગળ જવાની સલાવના છે, તેમ અહવૃત્તિ અને મિથ્યાભિમાનની પણ ભારે સલાવના રહેલી છે. એટલે આમ કે તેમ કશું એકાંતે કહી શકાતું નથી. મારા કથનની મૂળ મતલબ તો એ છે કે તપસ્યાના હિમાયતીઓ વિવેકના તત્ત્વને ભેળવવાનો પુરુષાર્થ કરે. એ

પુરુષાર્થથી આપોઆપ એમને નક્કર સત્ય સ્વયં સૂઝશે. તપ વિષે હું ખાસ વિષય જ લેવાનો હોઈ, હાલ આટલેથી જ આટોપુ છું.

સાર

આ બધી વાતો પરથી હવે તમે સમજી શક્યા હશે કે વિવેક-બળ બધાં આધ્યાત્મિક બળોનો પાયો છે.

જૈનસૂત્રોએ આ વિવેકને ઉપયોગ તરીકે ઓળખાવી બારે કમાલ કરી છે.

ઉદ્ધં સોત્તા, અહો સોત્તા તિરિયં સોત્તા વિચાહિયા ।

તેણ સોત્તા ત્રિચાહિયા જેણ સગતિ પાસહ ॥ શ્રીઆચારાગ.

જય વહે, જયં ચિદ્દે, જયમાસે જય સપ ।

જય મુજંતો માસતો, પાવકમ્મં ન વંધઈ ॥ શ્રીદશવૈકલિક

અર્થાત્ નીચે, ઊંચે, અને તીરછી ત્રણે દિશામાથી પાપપ્રવાહ ચાલ્યો જ આવે છે, પણ જ્યાં જેટલી આસક્તિ ત્યાં જ તેટલું બંધન છે.

માટે ચાલવામાં, ઊઠવામાં, ખેસવામાં, સૂવામાં, ખાવામાં અને બોલવામાં જે ઉપયોગપૂર્વક વર્તે છે તે ક્રિયા કરવા છતાં પાપ-કર્મથી બંધાતો નથી જેમ તાળાંને વારંવાર ખખડાવવાથી કે ખેંચવાથી પણ કૂચી વિના ઊતરડતું નથી, તેમ ધર્મક્રિયાની સાધના આહે તેટલા જોરથી કરવામાં આવે પણ વિવેક ન હોય તો આત્મબંધનો ખમ્મનો ખૂલતો નથી ।વેદક અર્થાત્ ઉપયોગના ગમે માપતાં ગમે તે ક્ષેત્ર—પછી તે સામાજિક, આર્થિક કે રાષ્ટ્રીય ગમે તે હો—સહેજે અબાધક બની રહે છે, અને ઉપયોગના અભાવે બાધક બની રહે છે, પછી ઉપયોગના અભાવે બાધક તુરત ન લાગે તો આખરે બાધક જરૂર બની રહે છે.

વૈદિક ગ્રંથો પણ આ જ દૃષ્ટિએ ધર્મનું સ્થાન અર્થ, કામ અને મોક્ષ ક્રાંતિ પણ પુરુષાર્થમાં જ પ્રથમ મૂકે છે.

“ ઊઠતા ચાલતા ખાતા, બોલતા ખેસતા સૂતાં;
જન્યત વર્તતી જેની, તેને પાપ ન પીડશે.”

‘સદ્ધર્મ-શ્રુતિ-દુર્લભ’

[પ્રવચન ચોથું]

ધર્મજિજ્ઞાસુઓ !

અત્યારમુધીનાં આ સત્રનાં વ્યાખ્યાનોમા સદ્ધર્મનાં અંગો વિષે કહી ગયો છું આજે ‘સદ્ધર્મ-શ્રુતિ-દુર્લભ’ વિષે કહેવાનો છે. જૈનસૂત્ર એમ કહે છે:-‘માનુસ્સ વિગ્ગહં લદ્ધં સુદં ધમ્મસ્સ દુલ્લહા-’ એટલે કે માનવદેહ મેળવ્યા પછી પણ સાચા ધર્મની શ્રુતિ દુર્લભ છે. અહીં શ્રુતિ માત્ર સાંભળવાના જ અર્થમાં નથી, પણ સાંભળીને અવધારવાના અર્થમાં છે. જો માત્ર સાંભળવાના જ અર્થમાં હોત તો ‘માનવદેહ’ને એ વાક્ય અર્થગભીર કે રહસ્યયુક્ત ન ગણાય. પશુને પણ કાન છે એટલે તે સાંભળે છે, પરંતુ અવધારીને અમલ કરવા માટે મનુષ્યદેહમાં જ સામગ્રી છે, તે પશુદેહમાં નથી. માટે જ ‘માનવદેહ મેળવ્યા પછી’ એ વાક્ય યોજવામાં આવ્યું છે

હવે પ્રશ્ન એ થશે કે સાંભળીને અવધારવું દુર્લભ શાથી ?

દુર્લભ એટલા માટે કે માનવીમાં રહેલી મેલી ધ્રુષ્ટા એને સાચી વસ્તુ હૃદયે ધરતાં રોકી રાખે છે. એથી એવી સાચી વાંતો ચર્ચાતી હોય ત્યાં એ જઈ શકતો નથી. પણ એને વિષયવિલાસની અને નિદાની વાતો હોંશે હોંશે સાંભળવી ગમે છે. અને એ માટે એ તન, મન, ધન અને સમયની ખુવારી કરતાં અચકાતો નથી. એ જ

રીતે એને ખુશામત ખૂબ ગમે છે પણ કોઈ નગ્ન સત્ય સંભળાવે તો એ જલદી ઉશ્કેરાઈ ને ઊલટો સત્ય કહેનારની સામે થતાંય લાજતો નથી.

રા' માંડલિક

રા' માંડલિકના નામથી તો તમે સારી પેઠે પરિચિત છો. નાગ-બાઈએ રા' માંડલિકને તેના ધર્મની વાત વારંવાર સંભળાવી, પણ તે ન અવધારી શક્યો જોકે એ ડાહ્યો અને કુશલ રાજવી હતો, પણ 'મેલી ઇચ્છા' જોર કરે કે કુબુદ્ધિ ફરી વળે ત્યારે ડાહ્યો માણસ પણ વિવેક ભૂલે છે અને ખત્તા ખાઈ જોડે છે. એ વાતનો પ્રસંગ આ જાતનો છે.

મોણિયામાં માંડલિકનું ભલકતું સ્વાગત

સૌરાષ્ટ્રમાં આવેલા મોણિયા ગામમાં તે વખતે ચારણોની જ બહોળી વસતી હતી. ચારણોને માંડલિક પ્રત્યે ભારે સહભાવ હતો. વારંવાર એ મોણિયા ગામમાં પધારવાની એમને વિનંતી કરતા. એકદા રા' માંડલિકે તે સ્વીકારી. ગામલોકોએ ભાવભીનો સત્કાર કર્યો. નાગબાઈ એ ગામની ગામમાંતા હતી. જોમનવયે જ એણે પતિનું છત્ર ગુમાવ્યું હતું, પણ 'છે વૈધવ્યે વધુ વિમળતા, બહેન ! સૌભાગ્યથી કંઈ' એ પક્ષિને એણે જીવનમાં ઉતારી હતી. સતીત્વને પ્રભાવે એના રોમે રોમમાં દેવી તેજ ઝળકતું હતું. હૈયાના ઘણા જ હેતથી એણે રા' માંડલિકને પોતાને ઘેર નોતર્યા. એના પુત્ર નાગાર્જુનની સ્ત્રી રૂપવતી રા'ને કંકાવટી ફૂલજાગ લઈને વધાવવા માટે આવી.

રા' ભાન ભૂલ્યો...

મશરૂના આજા સાળુમાંથી રૂપવતીનું મો જોતાં જ રા' માંડલિક ભાન ભૂલ્યો એની દૃષ્ટિ વિષમય વિકલ બની ગઈ. સોળ વર્ષની નવયૌવના રૂપવતીનાં અગપ્રત્યગોમાંથી ઝરતા લાવણ્યે એને મુગ્ધ બનાવ્યો. રૂપવતી પોતાના રક્તવર્ણ કુસુમક્રોમળ હાથથી જોડે

કુકુમચાડલો કરવા ગઈ, તેવું જ રા’ માંડલિકે મુખ ફેરવી નાખ્યું

રૂપવતીએ માન્યું: ‘કદાચ આ દિશા માટે મુદ્દત્ ખરાબર નહિ હોય, એટલે રા’એ મોંદું બીજી દિશાએ ફેરવ્યું હશે.’ રૂપવતીને ખબર નહોતી કે રા’ બિચારો એના રૂપમા પતંગ બની પોતાને ભૂલી ગયો હતો!

રૂપવતીએ તો જે દિશા તરફ રા’નું મોં હતું, તે બાજુ જઈ ચાડલો કરવા માડ્યો, પણ રા’એ તો ફરીને મોંદું ફેરવી નાખ્યું એટલે રૂપવતી વિમાસણમા પડી ગઈ

નાગબાઈ સામે જ ઊભા હતા એણે રા’ને સોસરો માપી લીધો હતો.

‘બા! રા’ તો ફરે છે, શું કરું?’ રૂપવતી બોલી.

“રા’ નથી ફરતો, ખેટા! રા’નો દી ફરે છે,” નાગબાઈએ જવાબ વાળ્યો. અને રા’ માંડલિક ભો સામે જોવા લાગ્યો હવે નાગબાઈથી ન રહેવાયું

દેવી નાગબાઈની શિખામણ

“માંડલિક! માંડલિક! કુકુમચાડલો અને ફૂલવધામણા નથી ગમતા? તને શું જોઈએ છે?”

‘રૂપ-વતી-’ આટલા શબ્દો નિર્લજ્જ થઈ મહામહેનતે એણે ઉચ્ચાર્યા તો ખરા, પણ નાગબાઈનું તેજ જોઈ એ ધૂનવા લાગ્યો ‘માંડલિક! માંડલિક! તું પ્રજ્ઞનો પિતા છે. હાડમાંસના લોચામાં વહેતા લોહીને લીધે ચામડી પર લલકતા ક્ષણજીવી રંગમાં તારા ધર્મને ભરમ ન કર.’ પણ રા’ માંડલિકે હઠ ન છોડી. “રહેવા દે! હજી કંઈ છું, ચેતી જા. બાપ માંડલિક! લોહના ચણા મોંથી ન ચવાય. માટે હઠ છોડી દે—” નાગબાઈએ કહ્યું.

સોરઠા

રાવણ ત્રિયા રામની, સો રીગ્યેલ સરદાર,
ઇનો ઈ આ સાર, મન છે તારે. માંડલિક....૧

કડકડિયો રોટો કઠણ, ખાયે તો ખવાય.
પણ સાણ્યા નો સવાય, મોય લોહાના, માંડલિક....૨

મળવું નથી મોણિયું, લડ જૂનો નહી લાળ,
અધવચ અંતરિયાળ, મારીશ કાંકાં, માંડલિક....૩

ગંગાજળ ગરવા ઘણી, આ વાતું ઘટે ન વીર,
હીણી નજરું હમીર, માવતરે ન હોય, માંડલિક....૪

ગઠ જૂનાની પોળ, દામોકુડ દેખીશ નહી,
રતન પડશે રોળ, મું સલાળે, માંડલિક....૫

દરવાજે દરવાન, રા'ના કોઈ રહેશે નહી,
પહેરેગીર પઠાણ, મકમદથાના, માંડલિક....૬

ભૂલ્યો રાજા ભીંત, નાગલને નમ્યો નહી,
નસીખ ફરેલા નીત, મું સંલાળે; માંડલિક...૭

ભણવું તું એટલું ભણ્યું, સંધીએ કરીને શાન,
હવે માનવું હોય તો માન, નકે મરણ તારી. માંડલિક.૮

ચુડારા ચારણતણ, વાતુ માને વીર,
નેવાં તણા આ નીર મોલે ન ચડે, માંડલિક....૯

માંડલિકને ક્યા સાંભળવું હતું ! શાનુ સાભળે ? કુષુદ્ધિની
સવારી હોય ત્યારે આ કરાય કે આ ન કરાય એ કર્તવ્યાકર્તવ્યનું
ભાન જ રહેતું નથી.

મદોદરીએ રાવણને સંભળાવ્યું હતું ‘આ સીતા નથી બિચકી લાવ્યો, પણ તારું મૃત્યુ નોતરી આવ્યો છું, માટે એક પણ પણ થોભ્યા વિના એને રામને હવાલે સોંપી દે’ વિભીષણે પણ સમજાવવામાં મણા ન રાખી, પણ ન માન્યું તે ન જ માન્યું કારણ કે ખરે જ મૃત્યુ અને અધઃપાત નિર્માઈ ચૂક્યા હતા.

કસે પોતાની બહેન દેવકીજીની ખરી વાત કોને ન ધરી, પરિણામે જેને મારવા મથતો હતો, એને જ હાથે મરાયો.

ભગવાન કૃષ્ણ વિષ્ટિકાર બનીને દુર્યોધનને સમજાવવા લાગ્યા. “માત્ર પાંચ જ ગામ પાંચ ભાઈઓને આપી દે, તો હું પાંડવોને સમજાવું અને આ ભયકર થવાનો માનવસહાર અટકી જશે.” “પાંચ ગામ તો શું? પણ સોયની અણી જેટલો ભાગેય લડાઈ વિના નહિ મળે,” ઉદ્ધતાઈથી દુર્યોધને ટાણો માર્યો “ગોવાળને તે રાજકારણનું શું જ્ઞાન હોય?” પરિણામે કુરુક્ષેત્ર પર મહારૌદ્ર તરફ મંડાર્યા અને લોહીની નીકી ચાલી. ભીષ્મ અને દ્રોણ જેવા મહાભડવીરો લક્ષાઈ ગયા. આ દારુણ યુદ્ધ પછી ભારત દુર્બળ બન્યું. કુરુક્ષેત્રમાં હતું એવા સંસ્કારો ભર્યા છે કે ત્યાં જનારની હિંસક વૃત્તિ બિછળી આવે.

જો દુર્યોધને ભગવાન કૃષ્ણનું વચન માન્ય કર્યું હોત તો ? જો રાવણે મદોદરી અને વિભીષણનું વચન અવધાર્યું હોત તો ? જો કસે દેવકીની પ્રેમાળ આજીજી દિલે ધરી હોત તો ? પણ કવિ કહે છે: ‘વિનાશકાળે વિપરીત શુદ્ધિ’

ખરે જ રા’ માડલિકની નાશની નોખત ગગડી રહી હતી, એટલે એણે નાગબાઈની શિખામણને અવગણી નાખી અને સતીનો શાપ વહોર્યો.

તુલસી હાય ગરીબકી, કશું ન ખાલી જાય,
મૂઆ દોર કે ચામસે, લોહા ભરમ હો જાય.

અત્યંત ભયંકર પરિણામ

પરિણામ એટલું તો ભયંકર આવ્યું કે ‘દામોદ્રુંડ દેખીશ નહિ’ એ સતીનું વચન સાચું થયું. રા’ માંડલિક જૂનાગઢ પહોંચે તે પહેલાં તો મહમદશાહે ઘેરો ઘાત્યો હતો. યુદ્ધ થયું અને માંડલિકે હમેશ માટે જૂનાગઢ ગુમાવ્યું. એટલું જ નહિ પણ તે ખેલાન થઈ ગયો, ‘જોયું ન જાય’ એવા એના ખૂરા હાલહવાલ થઈ ગયા, અને એના મોતના માથે કાળા ટીલી રહી ગઈ.

રા’ માંડલિકની આ દુર્દશાનું બચાન તો તમે બધાએ ચિત્ત દઈને સાંભળ્યું. પણ શ્રોતાઓમાંથી જે કાંઈ ધડો લઈને પોતાના જીવનમાં ‘વાલાદપિ સુમાપિતં ઘાત્તં’ સૂત્ર વણી લે, તેણે જ એ ખંટું સાંભળ્યું ગણાય.

નંદીસૂત્રમાં શ્રોતાઓના અનેક પ્રકારો વર્ણવ્યા છે. તેમાં એક પ્રકાર ધડાની સાથે સરખામણીનો છે. જે ઘડો તળિયેથી જ ફૂટેલો હોય, તેને ભરવાથી તે એક જ સ્થળે પડ્યો હોય ત્યાં સુધી તો ભરપૂર લાગે, પણ ઉપાડતાં જ પાણી સરી પડે. તેમ કેટલાક શ્રોતાઓ સાંભળે ત્યાં લગી તરખોળ રહે, સ્થાન છોડે એટલે કશું જ નહિ વળી. જે ઘડો વચ્ચેથી કાણો હોય તેમાં થોડું પાણી ટકે તે ખીલુ બહાર ચાલી જાય તેમ કેટલાક શ્રોતાઓ સાંભળવામાં એક ચિત્ત જ ન ગમી શકે, એમનું ચચળ ચિત્ત ન્યાત્યાં ભમતું હોય; એટલે થોડું ઘણું રહે અને બાકીનું નીકળી જાય. એ જ રીતે કાંઈ ધડાનું મોજ એવું ઉન્મુખ હોય કે ઉપર પાણી ભલેને પડ્યાં કરે, પણ ટીપુચ અંદર જાય નહિ. એમ કેટલાક શ્રોતાઓ સાંભળવા તો આવે, પણ એના ચિત્તમાંની મલિન વાસના એને સાચું સાંભળવા જ ન દે. ટૂંકમાં કહેવાનું એ છે કે દુનિયાના ઘેરા શખનાદમાં ‘સત્યનો ઝીણો સૂર’ સાંભળવો દુર્લભ છે. જેણે એ સૂર સાંભળ્યો એનો ખેડો પાડ

માત્ર એક વચનથી

એક બાદશાહે રાતના ગુપ્ત વેશે નગરચર્યા જોવા નીકળ્યો

હતો ત્યાં એક મહોલ્લામાં આ વચન સાંભળ્યું “ ચલના હૈ, મગર રૈના નહિ.” અને એ થભી ગયો. ‘ હે’ ! જવું જ છે ! બધાને જવું પડે છે ’ એક જ વાક્યે બાદશાહને ભારે વિચાર કરતો કરી મૂક્યો. હા—

ચક્રવર્તી સહુ ચાલ્યા ગયા, જેની અખડ ફરતી આણું રે;

કાળે બધાના કર્યા કોળિયા, જરૂર મનમાં જાણુ, નથી કાંઈ રહેવાનું.
—એના અંત કરણે સાક્ષી પૂરી

ક્ષણવારમા એને પોતાના પૂર્વકૃત્યો પર ઘૂણા છૂટી. ‘ અરેરે ! કેટલા અન્યાયની મૂડીથી આ બગલા બંધાવ્યા ? અહા ? વૃત્તિ પોષવા માટે કેટલા હરામ આચર્યા ? ’ બસ તરત જ પાછા વળી ગયા.

હુરમે કહ્યું ‘ આજે કેમ ઉદાસ છો ? ’ બાદશાહે કહ્યું ‘ ચલના હૈ, રૈના નહી. ક્યા ? ચલના હૈ, રૈના નહી હૈ બહારે બાગ દુનિયા ચ દગેજ.’ આ વાક્ય બાદશાહના મુખમાં જ નહિ પણ હાડમાં જડાયું હતું. ત્યારથી એણે શેષ જિંદગી ખુદાની બદગીમાં જ ગાળીને જીવનનો છેડો તાર્યો. માત્ર એક જ વચન: ‘ ચલના હૈ, રૈના નહિ.’

વાત એમ હતી કે દૂંગળીનું શાક કરવા માટે બાઈએ દાસી પાસે ‘રૈના’ એટલે દૂંગળી માગી. દાસીએ દૂંગળીને જે ચાળણીમા રાખી હતી, તે ચાળણીમાં દૂંગળી મળે નહિ. કારણકે ઉદર દૂંગળી ખાઈ ગયા હતા. એટલે નિરાશ થઈને દાસી પાછી ફરીને બાઈને કહેવા લાગી, ‘ બાઈ ! ચલના હૈ, મગર રૈના નહિ.’

આટલા શબ્દોથી બાદશાહને અસર થઈ ગઈ. બાદશાહે ધર્મ-ત્રથો વાંચવામા કોઈ મણા નહોતી રાખી. કુરાન તો નિત્ય પઢતા. મોલવીઓનાં પ્રવચનો વારંવાર સાંભળતા. પણ આ વચન પહેલાં આટલી ઊંડી અસર નહોતી થઈ, કારણકે સાંભળવા છતાં અવધાયું નહોતું.

ચંદ્રસિંહને ચીમકી

એક વખતે ઉજ્જૈનના રાણા ચંદ્રસિંહને પોતાના લલ્લ અને શૂગારસુશોભિત શયનગૃહમાં સૂતાં સૂતા અર્ધી રાત્રે વિચાર આવ્યા :

‘પૃથ્વી પર રાજાઓ, મહારાજાઓ અને સમ્રાટો તો ધણા હશે, પણ મારા જેવો વૈભવ, જહોજલાલી અને આવી સર્વ પ્રકારની અનુકૂળતાઓ તો કાંઈને નહિ જ હોય.’ ગર્વમાં એણે મૂઝ પર તાલ દઈને ખોખારો કીધો. પોતે મમૃતનો પ્રખર જ્ઞાતા હતો. એટલે એના મુખમાંથી શંકરને શિરથી ગંગા સરી - પડે તેમ વસંતતિલકા છંદમાં સુદર પંક્તિઓ સરી પડી

ચેતોહરા યુવતય. સુદૃદોઽનુકૂલા.

સદ્વાન્ધવાઃ પ્રણતિર્ગર્ભગિરશ્ચમૃત્યા. ।

વલગન્તિ દન્તિ નિવદ્વાસ્તરલાસ્તુરંગા.

મનોહર લલનાઓ અને અનુકૂળ મિત્રો, સુદર સ્નેહી ભાઈઓ અને નમ્ર કલ્યાણના નોકરો, પહોડ સમા ઉતુગ ગજેન્દ્રા અને તરલ ધોડાઓ—એના મોમા પાણી આવી ગયાં, પણ ચોથા ચરણમાં બાકી રહેલ બધી વૈભવસામગ્રી નાખવાને મથતાં, વાક્યરચના ગોડવવામાં એ મૂઝાયા. જેમ શંકરને કુળાડવા જતી ગંગા જટામાં જ અટવાઈ પડી, તેમ એ મથનમાં એની વાણી અટકી પડી ખૂબ ખૂબ પ્રયત્ન કર્યો પણ ચંદ્રસિંહને ચોથું ચરણ ન મળ્યું એણે નવ વાર ફરીફરીને ઉપરનાં ત્રણ ચરણો ઉચ્ચાર્યા દશમી વાર એ ત્રણ ચરણો પૂરાં થયાં કે તુરંત જ અચાનક અવાજ આવ્યો ‘—’ સંમીલને નયનયોર્ન દ્વિ કિર્ચિદસ્તિ ॥ એ બે નયનો મીઠાયા પછી કશું જ નથી. ’ એ ચરણ એને કાને અથડાયું.

‘આ તો સ્વપ્ન કે સત્ય ?’ એણે થોડીવાર આમતેમ બોલ્યું. એ વિદ્વલ થયો.

‘જે આંખ મીઠાયા પછી કશું જ નથી !’ આ ચરણે એના

શ્લોકની પાદપૂર્તિ કરી શ્લોકને તો સ્વાંગ બનાવ્યો. પણ ચંદ્રસિંહના ગર્વમંદિરનાં માળખા ટૂટી પડ્યા ‘અરે કાણુ છે એ ? કાણુ એ ચરણ પૂરું કર્યું ?’ ‘મે,’ એમ કહી એક પંડિત પોતાનું મોનીયુ ઢાળીને ખડો થઈ ગયો.

‘અત્યારે અહીં કેમ ?’

‘ચોરી માટે ! મહારાજ ! વાત એમ બની છે કે હું આજ પુરીના નામાંકિત પંડિતનો પુત્ર છું મારે માટે એમણે આત્મા નિયોવી નાખીને ફળવણી આપી છે. પણ મને મારા નસીબે ભુલાવ્યો. કહો કે હું ભૂલ્યો કહો, કુસગનો ચેપ લાગ્યો, અને જુગારમાં પૈયા ગુમાવ્યા એટલે આપના અદ્વળક ભંડાર પર મારી દષ્ટિ ગઈ હું મારા પિતાની સાથે રાજગઢમાં અવારનવાર આવજા કરતો, એટલે પરિચિત હોઈને છૂપે રસ્તે ઘૂસી આવ્યો. પણ આપનો ખોખારો સાલવ્યો, એટલે હું લપાઈ ગયો અને ત્યાં ચૈતોહરા યુષ્મતયઃ સુહદોઽનુકૂલા, સદ્બાન્ધવા પ્રણતિર્ગર્ભગિરશ્ચ મૃત્યા, વલ્ગન્તિ દન્તિ નિવહાસ્તરલાસ્તુરગા —આપના આ ત્રણે ચરણો સાંભળ્યા નવ વાર એકની એક વાત સાંભળ્યા પછી મારાથી ન રહેવાયું મને એ સ્ફૂરી આવ્યું, અને હું ખોલ્યો સમીલને નયનયોર્નં હિ કિંચિદસ્તિ હવે આપને જે કરવું હોય તે કરો મેં મારા પાપને પરિણામે આ અપરાધ કર્યો છે, એટલે મને જે નસિયત મળે, તે સહવામાં મને હવે લગીરે દુખ નહિ થાય આજે મને જગતનું ખરું રહસ્ય સમજાયું છે.’

‘તું ચોર ! હા, ચોર તો ખરો જ તે મારો ગર્વ ચોરી લીધો છે. એ ગુના બદલ તને આજથી મારા હૃદયમિત્ર તરીકે સ્વીકારું છું,’ એમ કહી ચંદ્રસિંહે એને હૃદયથી આપી જોઈતાં નાણાં આપી ભારે ઉપકાર માન્યો. એના જીવનના ઉદયકાળની આજથી શરૂઆત થઈ. એક જ શ્લોકમાં પંડિત અને રાજા બન્નેનો ઉદ્ધાર !

પડિત ચોર મટી ખરો જ્ઞાની પ્રભસંસ્કારપિતા બન્યો; રાજ્ય વિલાસી મટી ખરો પ્રભસેવક બન્યો. જિજ્ઞાસાની ભૂમિકા હતી, એટલે આટલા જ નિમિત્તમા એનાં પડળ ખૂલી ગયાં.

સારાંશ

‘મનુષ્યજન્મ મળે તોયે, સદ્ધર્મ-શ્રુતિ-દુર્લભ, જે ધર્મશ્રુતિથી પામે, અહિંસા, સમતા, ક્ષમા.’

‘માનવતા મહામોંઘી છે, પણ એનું સત્યશ્રવણ એનાયીય વડુ મોઘુ છે, કે જે સત્ય સાબળ્યા પછી માનવહૃદયમા રહેલા અહિંસા, સમતા અને ક્ષમા પ્રગટ થાય !’

સત્ય સંભળાવનારા કોઈ છે,

સત્ય સાબળનારા કોઈમા પણ કોઈ છે

સત્સંગ—કુસંગ

[પ્રવચન પાંચમું]

પ્રિય જિજ્ઞાસુઓ !

આજે સંગના રંગ વિષે કહીશ.

કાળિયા સાથે ધોળિયો બાંધ્યો, વાન ન આવે, પણ સાન આવે,—આ સાદી ગામડિયા કહેવતમાં ઘણું રહસ્ય સમાયેલું છે. એનો આજના વિષયમાં સચોટ ખ્યાલ આપવા હું પ્રયત્ન કરીશ

ગત વ્યાખ્યાનમાં જિજ્ઞાસુએ સાલળીને અવધાર્યાનું પરિણામ સુદર આવે છે એ જોયા પછી આ વિષય તત્કાળ હાથ ધર્યો છે, એનું કારણ એ છે કે એવો ઉચ્ચ ક્રાંતિનો જિજ્ઞાસુ પણ નિરતર સત્સંગ—પરાયણ ન રહે તો કુસંગ એને પોતાની જાળમાં કાઢી ને કાઢી રીતે સપડાવી લે એ ભય ઊભો જ છે અને એથી ઊલટું સત્સંગને પરિણામે દાનવમાથી પણ દેવ બનવાનો સંભવ જ છે.

શ્રાવસ્તિ નામે એક સુદર નગરી હતી. તે નગરમાં વિવિધ ઉદ્યોગો અને વિપુલ વાણિજ્યને લીધે લોકો પૈસેટકે સુખી હતા જ્યાં 'બહુ ધન ત્યાં બહુ વિલાસ' એ સૂત્ર પ્રમાણે ત્યાં વિલાસના સ્થળોય ખૂબ હતા આ સૂત્રથી અપવાદિત એ જ નગરીમાં લક્ષ્મીધર નામે એક કરોડપતિ શેઠ રહેતો હતો ધધારોજંગારમાં તેની પ્રતિષ્ઠા ઘણી જામી હતી પોતે પ્રામાણિક, ન્યાયી, સત્યપ્રિય અને બહુ જ ઉદાર

દિલનો હતો. સદ્ભાગ્યે તેની ધર્મપત્ની ચંપકલતા પણ તેવી જ ખાનદાન હોવા ઉપરાંત પતિભક્તિપગયણા, મુશીલ અને શેઠથી પણ સવાઈ ઉદાર હતી. શ્રી અને સદ્ગુણના મુયોગથી આ દંપતી ખૂબ જ સદ્ભાગી મનાતાં, પણ એક ઊંડુ દુખ બન્નેને વારંવાર ખિન્ન કરી મૂકતું.

ઉત્તુંગ આવાસની અટારીએથી નગરશોભા નિહાળતાં, એકાદ સુંદર શિશુને એની માતાની ગોદમાં જુએ, કે નાના બાળકના કાલાવાલા સામે નકલ કરી ચુખી લેતી કોઈ માતાને જુએ, કે ચંપકલતાનું હાસ્ય મુકાઈ જતું. દાપત્યસુખમાં વર્ષો વીતી ગયા, તોપણ એને કંઈ સંતાનપ્રાપ્તિ થઈ ન હતી. હમેશાં સ્ત્રીહૃદય સતાનલિપ્સાથી ભરપૂર હોઈને એને વધ્યત્વ જેટલું સાલે છે તેટલું બીજું કશું સાલતું નથી. શેઠાણીની આ અકથ્ય મનોવેદનાની અસર વાણી અને શરીર ઉપર પણ જોઈને શેઠને પણ ઘણીવાર લાગી આવતું, પણ હિંમત રાખી તે શેઠાણીને સમજાવતા હતા: ‘આ નગરીનાં બાળકો તે આપણા જ છે ને? કેમ શિશુપ્રાપ્તિ થવી એ તો આપણા ભાગ્ય ઉપર છે. જો ભાગ્યમાં હશે તો જરૂર પુત્રપ્રાપ્તિ થશે. એ ન થાય ત્યાં સુધી ગામનાં છોકરાંને જ પોતાના સમજી તેમને વસ્ત્રાદિ ને ખાદ્યસામગ્રી આપી પ્રસન્ન કરો. તેમના ઉપર સ્નેહદષ્ટિ રાખો. તો સૌ સારુ થશે.’ પણ આવા લૂખા આશ્વાસનથી શેઠાણીનું દિલ કેમ કરીને રિજાય નહીં.

સંતાન વચ્ચે

એક દિવસ શેઠને ત્યાં ભિક્ષાર્થે એક પવિત્ર સંતપુરુષ આવી ચઢ્યા. ભિક્ષાન્ન લેતાં લેતાં શેઠાણીની ખિન્નતાને તેઓ કળી ગયા અને સ્વાભાવિક પ્રશ્ન કર્યો. “કેમ કંઈ ઊંડી ચિંતામાં દેખાઓ છો? તમારે ત્યાં દુઃખનું તો કંઈ જ કારણ નથી, અને આમ શા માટે?” નમ્રભાવે શેઠ નમી પડ્યા અને ખરું કારણ કહી દીધું.

મહાત્માએ જેવા વિચાર કરી કહ્યું, ‘એમા તમે આટલાં ખિન્ન શા માટે રહો છો? તમારા લાગ્યમા સત્તાનસુખ ન હોય, તો એક ઉપાય કરો. તમારી સપત્તિ તો દિન પર દિન વધે છે. તમારો ધધો અને પ્રતિષ્ઠા કામધેનુ જેવાં છે. શ્રી અને સદ્ગુણનો સુયોગ મહાદુર્લભ છે ધન અને વિદ્યા અર્પણતાથી જ શોભે છે. ખરી રીતે તો આજથી જ તમારે આંગણે દાનની પરખ માડી દો. તેમાં તમારું કંઈ ખૂટી જવાનું નથી તમો અને શેઠાણી છટે હાથે આખો દિવસ જે કાઈ યાચવા આવે અને જે કાઈ સાધન માગે તે આપ્યા જ કરો. કંઈ સ્પૃહા ન રાખશો. પણ દિવસપૂર્વક અપાત્ર દાન એ એવો વસ્તુ છે કે તેથી તમોને આલોક અને પરલોક બન્ને ઠંડાણે લાલ થશે લોકો દાન આપે છે, પણ આપતા નથી આવડતું દિલ અને ધન ખેંચના સયોગથી, બદલાની આશા ‘વિના, અપાત્ર દાન એ તો સુંદર ક્રિયા છે, અને તે માગ્યા વિના પણ એકનું સહસ્રગણું પ્રાપ્ત થાય છે એવો એનો મહિમા છે. છતાં વળી એ બધનરૂપ ન થાય. તમારાં સદ્લાગ્ય હશે, તો તેવા દાનથી જ કાઈ દેહધારીની આંતરડી એવી ઠરશે કે તમો જે વિના ખિન્ન રહો છો તે કૃણ આપોઆપ મળી રહેશે. પણ ફરીથી કહું છું કે તમે તો માત્ર સમજીને જ અર્પતાં રહેજો, બદલાની આશા ન રાખશો.’

શેઠ અને શેઠાણી બન્નેના હૃદયમાં આ વચનો સચોટ સોંસરાં ઊતરી ગયાં, અને ખીજે જ દિવસે દાનની પરખ મડાણી. શેઠ, શેઠાણી અને મુનિમ એમ બધાં છટે હાથે દાન દેવા લાગ્યા, અને પછી તો જેમ જેમ ખચર પડતી ગઈ, તેમ તેમ ત્યાં દીન દુઃખી અને અનાથ માણસોનો દરોડો પડવા લાગ્યો.

ખીજું ચિત્ર

હવે એ જ નગરીમા ધનદત્ત નામે ખીજો એવો જ એક શ્રીમંત શેઠ હતો. તેની ભોળી પણ અવ્યવહારુ ઝીનું નામ ગુણાવળી હતું.

ઘણે લાંબે વખતે તે દંપતીને પુત્રપ્રાપ્તિ થઈ, જેનું નામ તેઓએ મદનકુમાર રાખ્યું.

એકનો એક દીકરો, અઢળક મપત્તિ, એટલે પછી પૂછવું જ શું ? બાળપણથી તેને ખૂબ લાડમા ઉઠેરવા માંડ્યો. સાત વર્ષનો થયો એટલે શાળાએ મોકલ્યો. પણ ઊલટો શિક્ષકની ફરિયાદ લાવે, એટલે મા ઉપરાણું કરે. બાપ ટોકે ખરા, પણ શેઠાણી આગળ એ નિરુપાય થાય. ‘વારું, આપણે ક્યા ધનનો તોટો છે ? ન લણે તો કંઈ નહિ. ક્યા નોકરી કરવા મોકલવો છે ? નહિ લણે તોય કુવારો નહિ રહે—’ આવી અજ્ઞાનતાભરી વાણી અને વર્તનથી શેઠાણીનો મૂળથી જ પુત્રના ઉપર કાંઈ કાબૂ રહ્યો જ નહિ. જે માબાપો પોતાનું બાળક પોતાના લાલનપાલનનું રમકડું માત્ર નથી, પણ એ તો રાષ્ટ્રની ચેતનાસપત્તિ છે એવો ખ્યાલ નથી રાખતા, તે પરિણામે પોતાનું, સંતતિનું અને દેશનું મહાન અહિત કરે છે. મદનકુમારે લણવાની મહેનત માંડી વાળી અને જેનીતેની સાથે તે જ્યાંત્યાં ટણકની માફક ફરતિયો થઈ ગયો. સોળ વરસનો માંડ થાય તે પહેલાં તો શેઠની ધમ્મજ ન હોવા છતાં શેઠાણીએ લગ્નલહાવો લેવાના કોડ પૂરા કર્યા, કરાવ્યા, અને એક ઊંચા કુલીન કુળની કન્યા સાથે તેનાં લગ્ન થયા. તેનું નામ સુલોચના હતું, અને તે યથાનામ તથા ગુણ અર્થાત્ રૂપ અને ગુણનો લાંડાર હતી. તે ખૂબ સુંદર ફળવણી પામી હતી. ક્યા અલણ, અણધડ અને રખડાઉ મદનકુમાર, અને ક્યા આ શિક્ષિતા, સરલ અને સુંદર સુશીલા સુલોચના !

હવે મદનકુમારની પડખે કેટલાક રખડાઉ, નાલાયક, દુરાચારી મિત્રો ચડી ગયા હતા. તેઓ રોજ તેને ફરવા લઈ જતા. મોટે ખૂબ જ ખુશામત કરે અને મોજગોખ તથા રંગગગ કરાવે એટલે મદનકુમારને બહુ જ ગમે. ચૈસાનું પાણી કરે. પણ એ બિચારાને સાચા નયન ન હતાં, એટલે આ કુસંગની મદનકુમાર ઉપર ઘણી જ ખરાબ અસર થવા લાગી. ગેડના દુઃખનો પાર ન રહ્યો શેઠ

ચેસા ન આપે તો રોઈને શેકાણી પાસેથી લઈ જાય શેકાણી આ દુરાચારી મિત્રો સાથે જવા ના કહે, પણ ગાંઠે જ શાનો ? નાન-પણમાં લડાવેલા લાડકેડનુ આ દુઃખદ પરિણામ શેકાણીને ઘણુ ખૂચવા લાગ્યુ પણ હવે શુ થાય ? બાજુ હાથમાથી ચાલી ગઈ હતી. મદનકુમારના અંધ પતનનો આરંભ અને પરાક્રમ.

વેશ્યાની માફક વાળ ઝોળવા, વિવિધ તેલકૂલેલ લગાડવા, ખુશબોદાર અત્તર ઉડાડવા, રેશમી બહુમૂલ્યા કપડાં પહેરી રખડવુ, એવો એ ટાળીનો ધધો ચર્ધ પડ્યો હતો. એના મિત્રો બધા એના ઉપર જ તાગડધિત્રા કરતા હવે મદનકુમાર એ મિત્રોનુ સોગહું બની ગયો હતો. એ લાગ જોઈ એ મિત્રોએ એક કાવતરુ રચ્યુ. એ જ નગરીમા મશહૂર ગણિકા તરીકે ઝોળખાતી પણ વેશ્યાવૃત્તિથી જીવતી ચયાનામ તથા ગુણા એવી મદનસેના રહેતી હતી એને મળી પોતાનું મોટુ કમિશન ઠરાવી નક્કી કર્યું કે તેઓ તેને એક એવો ખાજ (ભક્ષ્ય) લાવી આપશે કે તેનો ખેડો પાર થઈ જાય આ મતલસમા વેશ્યા કબૂલ થઈ, અને તેઓએ બીજે જ દિવસે મદનકુમારને વેશ્યાના મદિરમાં મગીતને બહાને લાવીને દાખલ કરી દીધો. મદન એવો તો ભોળા દિલનો હતો કે તે વેશ્યાની કપટજીજ્ઞાને જરાય પણ પિછાણી શક્યો નહિ, કેકિલકંડીનુ સ્ત્રીલુ મંગીત, ખૂબસૂરત ચહેરો, શૃંગાર-પૂર્ણ પહેરવેશ, મોહક હાવભાવ અને વિકારોત્તેજક વાતાવરણમા વિલાસી, જીવાન અને સ્વચ્છદી મદન કેટલી વાર ટકે ? પહેલા પરિચયમા એ તો પાણી પાણી થઈ ગયો. મદનસેના બારે તાલમખાજ હતી એણે આ એક જ પ્રસંગથી તેને એવો તો વશ કરી લીધો કે તેને બીજે જવુ જ ગમે નહિ મદનસેનાના ગાનતાન, નખરા અને બહારનો આડખર સુલોચનામા ન હતા. સુલોચનાના નિર્દોષ સૌંદર્યપુજ આગળ મદનસેનાનુ કુત્રિમ રૂપકકુ સાવ શીકુ લાગે. પણ મદનને સાચા સૌંદર્યની પારખ જ નહોતી. એ તો મદનસેનાને મેળવી આપનારનો ઉપકાર માનવા લાગ્યો, અને

પોતાને આવી સુખાત્રનો યોગ થવાથી પોતાની જાતને ધન્ય માનતો હતો. અને સુલોચના પોતાના સૌંદર્યનો ઉપયોગ વિકાસઅર્થે છે, વિનાશાર્થે નહિ, એ સમજતી હતી. એટલે મદનની ટણકવૃત્તિ અને ઉચ્છૃંખલતાને એ પોપે તેમ નહોતું. આથી મદન અસતુષ્ટ રહેતો એમાં આ યોગ મનફાવતો મળ્યો, એટલે મદનસેનાનું ધર મદનનું સ્વર્ગ બન્યું. તે પોતાને ઇન્દ્રલોકમા ગયેલો માનવા લાગ્યો. મિત્રોનો તેણે ભારી ઉપકાર માન્યો. હવે તો મિત્રોએ આગળ વધીને ધીમે ધીમે જુગારનું વ્યસન પણ લગાડ્યું. વખતના વહેવા સાથે મદન-સેનાએ તેને મદિરાનો સ્વાદ ચખાડ્યો. પ્રથમ તો જરા આનાકાની કરી, પણ એનું પરિણામ નહિ જાણનાર કુક્ષીન માખાપનો મદન છેવટે પાકો દારૂડિયો બની ગયો. દિનપ્રતિદિન વધારે ને વધારે ઊડા કાઢવમાં એ ગરકતો જ ગયો. ખરેખર 'વિવેકઞ્છાનાં ભવતિ વિનિષાતઃ શતમુખઃ।' વિવેક ચૂક્યો કે પક્ષી નીચે જ પટકાય. બૂલ જરા પણ જખરુ દુ.ખ દે છે, અનુભવીઓ પણ એમ જ કહે છે. લેશ ઉપરથી પણ લટકે તો, ભૂમિ પર લાંબી પટકે છે—બૂલ જરા મદનનું પણ તેમ જ થયું. મદનસેનાએ તેને એવો પગધીન બનાવ્યો કે એને પોતાને ઘેર જવું ગમે જ નહિ, 'એવી એણે નિઃસ્પૃહ વૃત્તિ પ્રથમ બતાવી. લોકો તેની દુર્દશા અને અધમ આચરણથી જાણીતા થયા.

પુત્રને લીધે ગેફશેડાણીની આબડતા કાંકરા થવા લાગ્યા. 'ચોરની મા કોડીમાં મો ધાલીને ગએ,' એના જેવી એમની દશા હતી. હૃદયમાં ખૂબ રડે. મદનને સમજાવે, પણ તે કોઈનું માને જ નહિ. હવે તો એની નફ્ટાઈ અને ખેશરમે હદ મેલી. કાક દ્વિસ જ રાત્રે ઘેર હોય. ત્યારે સુલોચના પણ સમય જોઈને ક્યાંકે સ્નેહ ઢોળી ઢોળીને ધણું સમજાવે, પણ એ કશું જાને ધરે નહીં. ક્યાંથી ધરે? એના જ્ઞાનનો રેડિયો અને નયનની પ્રતિમા એકમાત્ર મદન-મેના હતી. મદનસેના જ તેના મનથી સર્વગ્રંપતિ હતી

મદનસેનાની મહાજાળ

મદનસેનાએ પણ આખાદ જાળ પાથરી. મદનકુમાર પાસે ક્યુ જ ન માગે, અને મદનકુમાર 'પૂછે, તોપણ જવાબ વાળે: "પ્રાણનાથ ! આ બધું આપનું જ છે ને ? હું કંઈ 'પૈસાની થોડી જ ભૂખી છું. મને તો આપનો ખ્યાલ છે તો બધું જ છે." ભોળો મદન પ્રપંચ ન કરી શકે તે રવાભાવિક જ હતું. એના મનમાં તો આ કોઈ ઉમદા ખાસિયતની, નિઃસ્વાર્થ અને ખરા દિલથી ચાહનારી પવિત્ર વ્યક્તિ છે એવી જ છાપ પડી ખાવાપીવાનું અને રહેવાનું બધું જ મનગમતું અને દાસીચાકરનો પાર જ નહિ.' મદનકુમાર તો બધું પોતાનું જ માની રહેવા લાગ્યો, અને છૂટે દિલે ભોળો ભોળવવા લાગ્યો. મદનસેનાને હવે લાગ્યું કે ભાઈ ખરાખરા જાળમાં જકડાયો છે. એટલે ધીમેધીમે તેણે એક પછી એક ડગલું ભરવા માડ્યું: "પ્રાણનાથ ! આપ જ મારા સર્વસ્વ છો હું તમારી જ છું, અને આ બધું જ તમારું જ છે હું જે કોઈ ચીજ વાપરું તે આપની જ છે. એ આપ તો જાણો છો જુઓને, આપણે ફરવા જઈએ છીએ, ત્યારે આ આપની પાસે છે તેવા જ નંગવાળી વીટી મારી આંગળી પર નથી તે ફટલું ખેદ્દુ લાગે છે ! ભલા ! ખેડના હાથમાં સરખી વીટી હોય તો ખંતે ફવા શોભીએ." કપડાં સરખાં, ઊંચાઈ સરખી, મોજડીઓ સરખી, બધું જ સરખું, અને આ અસમાનતા—એ મને બહુ સાલે છે. પણ કંઈ નહિ. જેવા મારા નસીબ." આટલું બોલી જરા મો ઊતરી ગયા જેવું નાટક કરે, એટલે મદનકુમાર ખીજે દિવસે વીટી હાજર કરી જ હોય. વળી ખીજા એચાર દિવસ થાય એટલે ખીજું કંઈ આભૂષણ માંગ્યું જ હોય—અને તે પણ હજારોની કિંમતનું આમ ધીરેધીરે મદનસેના તો મદનને ફેલવા જ લાગી પણ તે બિચારો વિકારનો કાઠો, આ વિષયપૂતળીના પ્રપંચ જાણે જ નહી—સમય જતાં એટલે સુધી વાત પહોંચી કે મદન પાસે સાધન ન હોય તો ઘરમાંથી ચોરી કરીને, અને તેમ

નહી તો સ્ત્રીને ધમકાવીને પણ કઢાવે, અને મદનસેનાનાં ચરણમાં ચીજ રજૂ કરે. પુત્રના કુસંગની ચિંતામાં ને ચિંતામાં ગુણાવળી તો પરલોકગમન કરી ગઈ. ધનદત્ત શેઠે કુસંગ છોડાવવા માટે બહુ પ્રયત્નો કર્યા. સમજાવવામાં બાકી ન રાખી. પણ મૂળ બહુ ઊંડું પેઠું હતું મદનના વર્તન ઉપરથી એણે અનુમાન કાઢ્યું કે આ છોકરા પાસે નાણું હશે ત્યાં સુધી વેશ્યા છોડશે નહીં, અને આ ભાઈને ત્યાં સુધી બોધ થશે નહીં. પણ ઘરમાં કશું નથી એમ વેશ્યા જાણીને ત્યારે ભાઈને ફેર શે; ત્યારે જ એને બોધ થશે. તેણે સુલોચનાને કહ્યું: ‘ત્યાં સુધી તારે ધીરજ રાખવાની છે. જીવનને જિંચે ચડવામાં જ મહેનત પડે છે, લપસવામાં નહિ’ મદનકુમારની આવી સ્થિતિથી પિતા પણ નિરાશ થયો. ઊંડી ચિન્તા માણસને લાંબું જીવવા દેતી નથી. તે મરવા પડ્યો. મૃત્યુવેળાએ એણે પોતાની પુત્રવધૂ સુલોચનાને બોલાવીને શિખામણ આપી: “બેટા! વધુ શું કહું? કહેવાનું કહ્યું છે. બધું જાણે છે. મેં તો પુત્ર બોયો. પણ તારું તો બધું જ ગયું.” એમ કહી એણે નિસાસો નાંખ્યો. એની આખમાથી બે-ચાર અશ્રુ ટપકી પડ્યાં. સુલોચનાએ પોતાની આવી લાગણીને દબાવી દીધી અને આશ્વાસન આપ્યું. એક વાક્ય માડમાડ પૂરું કરી શેઠે ભંડારની ચાવી સુલોચનાના હાથમાં સોંપી, મરતક ઢાળી દીધું ડોળા તગતગી રહ્યા અને શ્વાસોચ્છવાસ બંધ પડી ગયો. ગિચારી સુલોચના ઉપર આ બધી અણધારી આક્રમ આવી પડી. એનાં આધારજન બન્ને ચાલ્યા ગયાં. એ નિરાધાર થઈ રહી. નાની પ્રજા હતી તેનો ને ઘરનો બોલો પોતાના પર આવ્યો. મદન તો નાણું લેવા હોય ત્યારે આવે. પિતાનું મૃત્યુ સાલળી આવ્યો, લોકવ્યવહાર અને અતિમ ક્રિયા કરીને ચાલ્યો ગયો.

હવે તો મદન ગિલકુલ નિરકુશ બન્યો. સુલોચનાને તો મારી કટકાવીને પરાણે ફેંચી પડાવી ધન અને દાગીના ઉપાડી જાય. સુલોચનાની બચા ભારે વધી પડી. અંતર દાલવવાનું ઠેકાણું ન

રહ્યું. છતાં સાધ્વી હતી એટલે હિમત પરવારી બેઠી નહિ. હજુ પણ લાગ બેઠને મીઠા મધુર વચનોથી શિખામણ આપવાનું ચૂકતી નહોતી.

સુલોચના કહે

[વિદેશ વાટ જઈને છું. એ રાગ]

‘ ઘા તણને પરમા નાથ જરૂર નહી ઠરો,
 દિજજડ વન તણી જમીન શા માટે ભરો ?
 બાલકોના હિત સ્વામી શા માટે હરો ?
 કર બેઠી કહું છું, કુલટા સંગ ના કરો.
 જરની સાથે જરૂર બધી આબરૂ જશે,
 આખરે એ પંથ ખૂળ ઓરતો થાશે.
 અનેક રાણા રંક થઈને એથી રડવડયા,
 બ્રષ્ઠ થઈને પરત્રિયાના પાશ જે પડયા.
 પાછળે જરૂર પ્રભુ ! ઓરતો થશે,
 લાજ લક્ષ્મી સંપત્તિ સર્વ ધૂળમાં જશે ...’

મદન કહે:

‘ લવરી તણ દે તારી, ડા’પણ તારુ નથી ગમતુ મુજને,
 નિર્લાજજ નથી સમજતી, અનેક વેળા કહી થાક્યો તુજને’

પણ ‘ નાસ્તિ નષ્ટે વિચાર. ’ અધોગતિને જીવ ન્યાં લગી ચાહતે હોય ત્યાં લગી એની વૃત્તિ એને કશું સારું કે સાચું બેચા કે સાબળવા ન જ દીએ

આમ કરતા કરતા આખરે ધનદત્ત શેઠની તિબેરી ખૂટવા આવી. ધ મે ધીમે બધુંય મદનસેનાને ત્યાં પહોંચી ગયું રફતે રફતે સુલોચનાના બધા અલંકાર પણ મદન લઈ ગયો. એક દિવસ માર ટ કરીને તે સુલોચનાને કહેવા લાગ્યો ‘ તારી પાસે જે

કંઈ હોય તે મને આપી દે ' ત્યારે રડતાં રડતાં મુલોચનાએ રૂની પૂણી ભરીને એક ટોપલી આપી, તે લઈને મદન વેશ્યાને ત્યાં ગયો. વેશ્યા બધું કળી ગઈ. તેણે જોયું કે હવે તળિયું દેખાયું છે. હવે આ મદનમાં કંઈ સાર જોવું રહ્યું નથી એટલે તેણે પોતાની મુખ્ય દાસી કુદન અને ચોકીદારને બોલાવી તેમને કહ્યું:

(ગીતિ)

ખૂટ્યો માલ ખળતો, લક્ષ્મી કેરુ નૂર ગયું નાસી,
વેશ્યા તણા વચારો, દુઃખદ જણાવે આવીને દાસી.

‘આવતી કાલે હવે જો મદન બારણે આવે તો ઝાડુ મારજો. મકાનમાં દાખલ થવાની એને સાફ સાફ ના પાડી દેજો અને ઝાઝી ગરબડ કરે તો ધક્કો મારીને તેને કાઢી મૂકજો’ અહાહા! વેશ્યા તો ખરી જ ને! આખરે પોતાનો ભાવ ભજવ્યો. પણ મદન તો હજી અધારામાં જ હતો. કવિએ કીક જ કહ્યું છે.

पता हसन्ति च रुदन्ति च विसृष्टेनो-

विश्वासयन्ति पुरुषं न च विश्वसन्ति ।

तस्मान्नरेण कुलशीलसमन्वितेन

वेद्या. श्मशानघटिका इव वर्जनीया ॥

અર્થાત્—વેશ્યા ક્ષણમાં હમે, ક્ષણમાં પૈસા માટે રડે, વિશ્વાસ બેસાડે પણ પોતે વિશ્વાસ ન રાખે. માટે કુળવાન ને શીલવાને શ્મશાનઘટિકા જેવી વેશ્યાનો ત્યાગ કરવો.

મદનની દશા આવી જ હતી એ ખુબાર ઘઈ ગયો હતો, પણ માનતો હતો કે મદનસેનાનું ઘર મારું છે ને? શી ચિંતા છે?

ખીજે દિવસે મદન બારણે આવ્યો પણ બારણું બંધ હતું. ‘દાસી જોય. ખોલ, કેમ બંધ કર્યું છે?’ મદનનો રુવાળ હજી એવો જ હતો. દાસીએ બારણું ખોલીને કહ્યું: ‘પલાયન થઈ બન્યો, નહિતર ખાઈ બેસશો.’ દાસીએ ધમકી આપી! ‘પણ તારી બાઈ

ક્યાં છે ?' મદન નરમ ઘેસ જોવો થઈ ગયો. 'બાઈએ જ મને હુકમ કર્યો છે. અદર આવવાની મનાઈ છે. સીધેસીધા ચાલ્યા જાઓ.' બીજા માણસોને બોલાવ્યા, પણ કોઈએ કશું જ ગણકાર્યું નહીં. છતાં મદનનો ચસકો એકદમ શે ફટે ? એ તો ઊભો રહ્યો એને ઊભો રહેલો જોઈ દાસીએ ચોટીદારને ખૂમ મારી તરત ચોટીદાર દોડી આવ્યો, અને એણે મદનને ધક્કો મારી માથે ધોલ લગાવી દીધી મદનની પાઘડી પડી ગઈ જે કાલ સુધી શેઠસા'બ કહી પગ સુધી નમીને સલામ ભરતા, એમને જ હાથે આટલું ભય કર અપમાન ! મદનને ભારે ઊડો આચકો લાગ્યો. એનો મુદ્દ-લીસ ગુસ્સો ઠરી ગયો. આંખ ખૂલી ગઈ અને માથાપ તથા સ્ત્રીનાં બધા વચનો યાદ આવી ગયા તે ખૂબ પસ્તાયો, અને ધરને આંગણે પાછો કર્યો 'અતનો આસરો મૂળધર.'

સુલોચનાની મીઠી હુંફ

મદન ઘેર આવ્યો ત્યારે સુલોચના બીચારી દળવા બેઠી હતી. તેવામાં આવી ધરના એક ખૂણે બેસી મદને પોક મૂકી. તેનાં માથાપ બાજુ કેમ આજે જ મરી ગયા હોય, તેમ તે રડ્યો. 'ઠાકર લાગી અને શુદ્ધ ઠેકાણે આણી.' પણ હવે તો એક ટકતું પૂરું ખાવાનું નથી રહ્યું એ સ્થિતિ છે. દળીદળીને સુલોચનાને હાથે લ'બોલા ઊપડ્યા છે. અચાનક રડવાનો અવાજ સાંભળી આશ્ચર્ય પામતી સુલોચના તરત ઊઠી મદનની પાસે ગઈ પૂછ્યું 'આમ કેમ ?' મદને પોતાનું માથું સુલોચનાના બોળામા નાખી દીધું તે રડતાં રડતાં કહ્યું :

(ભજન)

‘તારાં બધાં વચનો સાચા વહાલી ! વિચારતા રે,

શરમાયે છે મન મારું રે આજે. તારા.

મહા મૂર્ખાઈ મારી હવે જણાણી રે,

અનિષ્ટ કયું મેં મારું તારું રે આજે. તારા

ભારે ભૂલથી મેં મારા ભવને બગાડ્યો રે,
 ખલક જાણ્યો મને ખારું રે આજે. તારા
 એકે મારગ મને સારો નથી સૂઝતો રે,
 વહાલી, હવે શું વિચારું રે આજે ? તારા.
 દોલત ખોયા પછી હાંપણ આવ્યું રે,
 સળગે મન જેમ એ સંભારુ રે આજે. તારાં'

સ્ત્રીનું હૈયુ હવે હાથ ન રહ્યું. પણ પુરત જ એણે મન ઉપર
 સંયમ રાખ્યો; અને પોતાના પતિનાં આસુ લૂછતાં લૂછતાં મીઠા
 સ્વરથી ઘણું આશ્વાસન આપતાં કહ્યું: “દેવ ! જે બનવાનું હતું
 તે બની ગયું. આ દાસીએ તો આપને ઘણી વખતે વીનવ્યા, પણ
 મારાં, તમારાં અને માતાપિતાનાં એવા જ ભાગ્ય હશે તેથી ન
 સૂઝ્યું હશે. બધું કર્મોધીન છે ! કશી ચિંતા ન કરો, નાથ ! આપની
 સજીવન કાયા છે, તો લાખો કરોડો છે.” અહા ! કેવી ભવ્ય અને
 ઉચ્ચ આર્થ સન્નારીની મનોદશા !

દુ ખમાં કસોટી

સાચુ જ કહ્યું છે:

આપદિ મિત્રપરીક્ષા, શૂરપરીક્ષા રણાંગણે ભવતિ ।

વિનયે વશપરીક્ષા, સ્ત્રિયઃ પરીક્ષા તુ નિર્ધનૈ પુંસિ ॥

સંકટમાં મિત્રની, સમરાગણુમા શૂરાની, અને નિર્ધનતામા સ્ત્રીની
 પરીક્ષા થાય છે. સમૃદ્ધિ હોય ત્યારે સ્ત્રીની પરીક્ષા નથી થઈ શકતી.
 ધન અને જોબન હોય ત્યાં ‘પ્રાણુનાથ ! સ્વામીનાથ !’ એવા લટૂડાપટૂડા
 કરવા સહેલા છે, પણ ધરમા ખાવા લોટ ન હોય, ખીણુ કશું ય
 ન હોય અને દાગીના વેચવા પડે, છતાં કશાય કચવાટ વિના પતિના
 દુ ખમાં દુ.ખ અને સુખમાં સુખ માનીને ‘કર્ષ હરકત નહી, સાદર્ષમાં
 રહીશું; પણ અનીતિ ન કરશો’ આવું કહેવું એ ખૂબ કઠણ છે.

મદનને હવે સ્ત્રીના વચનો વારંવાર યાદ આવવા લાગ્યાં, અને તે ઘડી ઘડી પસ્તાવો કરીને રખા લાગ્યો. ત્યારે વારંવાર રડી પડે છે, ત્યારે તેની પત્ની આશ્વાસન આપે છે

સુલોચના કહે:

(મરાઠી-સાખી)

‘સ્નેહીનું આગળ ના માને, તે પાછળ પસ્તાયે,
નિજ કરથી બાજી બગડે, પછી શોચ કર્યે શું થાયે-
કહોને સ્વામી !

હિંમત રાખો, હવે ન રાશો, બાળ બધાં ગભરાશે,
જગતતણાં જન હાંસી કરશે, સર્વનું અઠીક ગણાશે-
કહું છું શિર નામી.’

મદન કહે.

‘હાય ! હવે મારે શું કરવું ! શું મોહું લઈ બહારે ફરવું ?
પ્રેમુ હવે મને ઘો મારગ બતાવી,
જુઓ અજબ કરમગતિ કળી ન શકાય.’

સુલોચના કહે

‘દિલગીરીથી હવે દિવસ ન વળશે, સર્વ સારું બની જશે;
રણવાનો કંઈક રસ્તો શોધો, અન્નભેજાં તો થવાશે.’

મદન કહે:

‘આવડતું નથી એકે કળા સરીખું કામ,
જેથી ધનને મેળવું; હાર્યો તેથી હામ.’

બાણે મહાપાપોનું પ્રક્ષાલન જ કરી રહ્યો હોય ! હવે એ વિચારવા લાગ્યો કે શો ઉદ્ધમ કરું ? અરેરે ! પૂરું ભણ્યો કે ગણ્યો નહીં. કાઈ

ઉદ્યમ શીખ્યો જ નહિ. મારા હિતદર્શી 'સજ્જન પુરુષો, મુરખીઓ, સ્નેહીઓ અને ગુરુજનોનાં યોધવચનો મેં ન સાંભળ્યાં. અને 'રાડ કુલટાએ 'સ્વામીનાથ ! હું તમારી જ છું, આ બધું તમારું છે—' કહી કહીને મને ફસાવ્યો. અહા ! સુલોચના તું ખરું જ કહેતી હતી. એ બધું તરકટ છે, પ્રભુ ! ખરેખર જ તરકટ હતું તારાં બધાં વચનો સાચાં જ હતાં.

શ્રોતાજનો ! તમોને ભાવભીના થયેલા નિહાળી હું સમજી શકું છું કે મદનની તરફ હવે તમે સહાનુભૂતિ દર્શાવી રહ્યા છો અને તે યથાર્થ છે. મદનને મૂળે જ કુટિલ હોત તો આટલા આંચકા પછી પણ એને આટલો પસ્તાવો ન થાત. પણ એ સુપાત્ર હતો. કુસુંગથી જોવો એ કુમાર્ગે વળ્યો, તેવો જ હવે એને સુમાર્ગની પિપાસા જાળવા માડી.

અગાઉ સુલોચનાને તેના સસરાએ ગુપ્ત રીતે થોડા દાગીના આપેલા હતા, કે જે મદનકુમાર વેશ્યા પાસેથી કડવો અનુભવ લાઇને આવે ત્યારે તેને અસહાય સ્થિતિમાં કામ આવે ! એ વસ્તુ બધી સુલોચનાએ મદનકુમારને આપી દીધી, અને કહ્યું 'તમારાથી છાનું તમારા પિતાશ્રીએ મને આટલું આપેલ છે. આ વટાવી વેપાર કરો' મદને તેમાંથી નાણું કરી વ્યાપાર કરવા માંડ્યો, પણ જિદ્દગીમા કોઇ દિન વ્યાપાર કરેલ નહી, તેમ લાણું ભણેલ પણ નહી, એટલે હતું તેમાંથી ગ્રોધું થવા માંડ્યું અને થોડા વખતમાં હતું તે પણ ગુમાવ્યું. કોઈ સહાય કરે તૈવા પણ ન દેખાયા એટલે એ મૂંઝાયો.

મનમાં એક વિચાર આવ્યો. "લાવને ગણિકા પાસે જઈ ! ચાર આંખ ભેગી થશે તો જરૂર શરમાશે." એવો નિશ્ચય કરીને એ તો ચાલી નીકળ્યો અગાઉના ગમનમાં અને આ ગમનમાં ભાવનાનું અંતર આકાશપાતાળ જેટલું હતું. પણ મદનએનાના ચક્ષુમા જુદા જ હતા. તે એટલી સ્વાર્થી હતી કે મદનની દુષ્ટ સ્થિતિથી

તે પીગળે તેમ નહોતી. મદન જેવા સત્તરને તેણે પાયમાલ કર્યા હતા, એટલે તે દેવાયેલ હતી તેથી એક દમડી આપે તેવું દિલ જ નહોતું. છતાં ગરબીને જ્ઞાન ન હોય. મદન વેશ્યાના ઘર તરફ ગયો. ગણિકા નગરીની ગોલા પેખી રહી હતી. જેવો એણે પોતાના મકાન તરફ મદનને આવતો દીઠો કે તરત જ તેણે નોકરો અને દાસી વગેરેને ખોલાવી પહેલાં આપેલી સૂચનાને ફરી કડક રીતે કહી દીધી કે એને દ્વારની અદર જ આવવા ન દેશો. મદનકુમાર ગણિકાના મકાને જેવો પહોંચ્યો કે તરત જ કથુંબ સાંભળ્યા વિના ગણિકાએ બારણા વાસી દીધા અને ફરમાવ્યું કે, 'નાક છે કે નહિ ? આ તો પૈસાદારનું સ્વર્ગ છે, નિર્ધનનું નહિ. સમજ્યાને ?'

અફસોસ ! આ દશા ! કહીને મદન અનેક પશ્ચાત્તાપના વિચારો કરતો પાછો ફર્યો. એક મહિનામાં જે કંઈ હતું તે ખલાસ થઈ ગયું. સ્ત્રી મળૂરી કરે, પણ નાના નાના છોકરાં બિચારાં શું બાળે કે એમનાં માબાપ નિર્ધન છે તેઓ તો હંમેશની જેમ સારું સારું ખાવાનું અને રમકડાં માગે : "બા ! મને આ અપાવ અને તે અપાવ !" "બેટા ! તારા બાપુ બહાર ગયા છે તે લઈ આવશે," એમ બા એલલા આપે પણ બાપુ ક્યાથી લાવવાના હતા ? એટલે એ આવે અને છોકરાં તો ખૂબ પાડે પણ આપે ક્યાથી ? આવા પ્રસંગે અઢળક ધનનો પોતે કરેલો દુર્વ્યય, પોતાની મૂર્ખતા, ઠોકરે મારેલી માબાપની શિખામણ, પત્નીએ અનેકવાર કરેલ સત્ય વિનવણીનો પોતે કરેલો તિરસ્કાર, વેશ્યાની પ્રપંચબળ, દુગત્યારી મિત્રોની સોબત—એ બધું એક પછી એક સિતેમાની ક્લિષ્મના દશ્યોની પેઠે રજૂ થાય અને તદ્દન રડી પડે. પ્રથમ તો નાણાંનો છૂટથી ઉપયોગ કરતો હાથ પહોળો હતો, કાંઈ દિન કરકસરનું કે સાદાઈનું કશુંય લાન જ નહોતું. દુઃખ વધતા વધતાં એવી સ્થિતિ આવી પડી કે એક રકના ખાવાના પણ સાંસા પડ્યા. છોકરા રોટલા માટે ટળવળે. હવે તો પાસે વેચવા જેવું કંઈએ બાકી નહોતું.

‘દશા આ શી થઈ મારી ? અધમ કથળ મેં કરી ચારી !
ફસાયો ફંદમાં ભારી, નીતિમે મેં કરી ન્યારી.’

એમ પશ્ચાત્તાપ તો ઘણો થાય, પણ એ તો હવે રાંડથા પછી
ડહાપણ ! જવા જેવું જ્યાં જ્યાં હતું ત્યાં જઈ આવ્યો પોતાની બુદ્ધિ
પહોંચે એટલા બધા પ્રયત્નો કર્યા. પણ કશું ન વળ્યું

છેવટે હિમ્મત હારી ગયો. આપઘાત કરવાના દુષ્ટ વિકલ્પો
એને ઘેરી વળ્યા. ‘કોઈ ઝેર આપે તો પી જઈ,’ એવી પ્રેરણા
કરે છે. ત્યાં જ રસ્તામાં વાતચીત કરતા ‘લોકો નીકળ્યા : “અહો !
લક્ષ્મીધર શેઠની આજકાલ બોલબાલા છે. દાનમાં તો બહો બીજો
કણ,” અને કેવા મીઠા મને સહુને રાજી કરે છે !” આ વાત સાંભળી
મદન લલચાયો. પણ વળી એને વિચાર આવ્યો : “હું ધનદત્ત શેઠનો
દીકરો, મારાથી તેની આગળ કેમ હાથ લાંબો થાય !”

તુલસી કર પર કર કરો, કરતલ કરો ન કોઈ,
જા દિન કરતલ કરો, તો દિન મરણ જ હોઈ

વળી વિચાર આવ્યો : “આપઘાત અને યાચના એ બેમાં તો
આપઘાત જ મૂડો છે. લાવ ત્યારે જઈ” એમ મનનું સમાધાન
કરી તે આપદ્ધર્મ ગણી હળવે હળવે શેઠના ઘર તરફ ચાલ્યો.

શેઠને દ્વારે મુનીમની લાત

શેઠને ત્યાં પહોંચ્યો તો ખરો, પણ શેઠને, દરથી સામે એઠલા
જોતા જ શરમાયો. એના પગ ધ્રૂજવા લાગ્યા : ‘જઈ કે ન જઈ ?’
છેવટે શેઠ બહાર બાથ પછી મુનીમ પાસે માગું—એવો નિશ્ચય કરી
ભાગે રહ્યો. પેલો વેશ્યાનો સંગ અને એનાં દુષ્ટ પરિણામ
ઉપર તે વિચાર કરી રહ્યો હતો. તેટલામાં દસ, અગિયાર, બાર
વાગ્યા. શેઠ ગયા એટલે મુનીમના મનમાં થયું “ચાલ, હવે તો
સમય થઈ ગયો, જમવા જઈ.” પણ જ્યાં તૈયારી કરી છે, ત્યાં એવે

વખતે મદનકુમાર મુનીમ ખાસે ગયો અને યાચવા લાગ્યો. મુનીમ તો ખૂબ ઉશ્કેરાયો: “અત્યાર સુધી ક્યાં ગયો હતો?” એમ કહી આઠદસ ગાળો ચોપડાવી “ચાલ, જા અહીંથી,” કહી આવકું ઝાલીને ખેંચ્યો. તેમ છતાં મદન ખસ્યો નહીં. ખસીને ક્યાં જાય? કશે જ આશરો નહોતો રહ્યો. એટલે મુનીમે તો ભારે ક્રોધપૂર્વક જોરથી લાત મારી: ‘સાળા! કહ્યું છતાં માનતો નથી, ને હજી જતો નથી? સાળા!’ ને જોરથી લાત વાગતાંની સાથે મદન પડી ગયો, અને મોમાંથી કારમી ચીસ નીકળી ગઈ. અહા! કેવું કરુણામય ચિત્ર! ઉપર ગયેલા શેઠ આ કારમી ચીસ સાંભળતાં જ નીચે ઊતરી આવ્યા મુનીમ ઝખવાણો પડી ગયો. દયાળુ શેઠે મદનને પોતાનાં ખોળામાં લીધો. શેઠના સન્નજન અને ક્રામળ હૃદયમાંથી દયાનો ઝરો વહ્યો “ભાઈ! બાપુ! તું કેણુ છે અને તને શી જરૂર છે?” પછી એટલામા તો પચીસપચાસ માણસો ભેગા થઈ ગયા. મદનની આંખમાંથી દડદડ આંસુની ધારા ચાલી. સંતપ્ત હૃદયે ઠાંસી રાખેલો પરિતાપ, મીઠી સહાનુભૂતિની દૂંદૂમા એકાએક આંસુના રૂપમાં નીકળી પડે છે. તેનું હૈયું ભરાઈ આવ્યું પહેલા તો ખૂબ રડી લીધું. શેઠે પોતાની ગોદમાં તેનું મોં છુપાવી દીધું હતું. થોડીવાર પછી શેઠે પૂછ્યું, એટલે ગળુ ઠીક કરી એણે પોતાની અથથી માડીને ઇતિ સુધીની દૂંદૂમાં કરુણકથા સંભળાવી. અને વળી દૂસકાં ખાતાં ખાતાં મોટેથી રડી પડ્યો.

લક્ષ્મીધર શેઠની અમીદદિ

લક્ષ્મીધર શેઠની આખમાં પણ આસુ આવી ગયા.

“મીઠું હૈયું વહે જ્યારે, પૂર ખાળી શકે ન કે,
અંગની આરસી આંકે, અપૂર્વ પ્રતિબિંબતા”

ધનદત્તના દીકરાની આ હાલત થાય! એને અહીં યાચવા આવવું પડે! મુનીમની લાત ખાઈને એ નીચે પડે. એ દૃશ્યે શેઠને

ક પાવી મૂક્યા. શેઠે મુનીમને મીઠો ઠપકો આપ્યો: “કાઈ માણસ ગમે તે વખતે યાચવા આવે તોપણ આપવું અને ખાલી પાછો ન મોકલવો.” પણ શેઠ કહે, તે પહેલા જ મુનીમ સમજી ગયો હતો. એનું મોઢું શરમથી નીચે નમી ગયું હતું.

“સમય સરખા નથી સહુના, સદા તડકા અને છાંયા;
વખત આંચે જરૂર વહાલા, લલા થઈને લલું કરજો.”

છેવટે મદનને શેઠે ખૂબ આશ્વાસન આપ્યું અને પોતાને ઘેર લઈ ગયા. તેની પુષ્કળ બરદાસ અને આગતાસ્વાગતા કરી લીધા પછી વર્ષ સુધી પહેાંચે તેટલી ખોરાકની બધી ચીજો અને વિવિધ વસ્ત્રોથી તેને નવાજ્યો. ઉપરાંત બીજાંય સાધનોની જોગવાઈ કરી આપી. ક્યાં આપઘાતની સ્થિતિ અને ક્યાં શેઠની સંપૂર્ણ સહાનુભૂતિ !

‘ક્ષણે હસાવ, પળમાં રડાવે.

છે કર્મ કેરી ગતિ ન્યારી ન્યારી.”

મદનનો જીવ નાચી બિઠ્યો

અંતરની આશિષ

એના બિડા અતરમાથી ‘લલુ થજો લગવાન !’ એ આશીર્વાદના વચન આપોઆપ સરી પડ્યાં.

હાય દુઃખિયા તણી જીગરની હોય તો,

જાય ખાલી નહી એમ જાણો,

જીગરના હોય આશીર્વાદો કદી,

જાય ખાલી ન મન એમ આણો.

હ મેશા પુત્ર માટે ખૂરતી લક્ષ્મીધર શેઠની પત્નીને તે જ દિવસથી ગર્ભ રહ્યો. વણુમાગ્યા સહજલાવ નીકળે તેની કિંમત આંકી શકાય તેમ નથી. અહીં તમને કદાચ એ શંકા થશે કે પ્રારબ્ધમાં ન હોય તો કેમ મળે ? એ શંકાઓ ખોટી નથી, પણ પ્રારબ્ધ આડાં પાંદડાં

હોય છે, તે આવા પ્રબળ નિમિત્તે સહેજે ઊડી જાય છે.

મદનને પણ શેઠનો સંગ થયો, અને તેનું મહાન પરિવર્તન થયું. શેઠને દિનપ્રતિદિન એના પ્રત્યે સવિશેષ ભાવ જાગવા માંડ્યા. શેઠ વેપારમાં પણ અમુક ભાગ કરીને તેને દુકાનમાં રાખ્યો, અને હજવે હજવે તે પાછો આપાદ બન્યો. ભાગ્ય ઊધડ્યું, વ્યાપારમાં ક્રમેક્રમે પાવરધો થયો. ઉદાર તો મૂળથી હતો. સેવાભાવી અને સુજાગ બન્યો.

લક્ષ્મીધરને ત્યાં સત્તાન હતું નહીં. તેમને પુત્રરત્ન સાંપડ્યું; અને મદનની આપાદાની અને ખાનદાની પરવારી ખેડી હતી તે પાછી મળી લક્ષ્મીધર અને અપકલતાનું સહૃદય દાન ફળ્યું, અને સ્ત્રી સુલોચનાની તપસ્યા ફળી

બધુઓ !

તમે કુસંગનું ભયકર પરિણામ અને સત્સંગથી સુધરેલી દશાનું એક સુંદર દષ્ટાંત તો જોયું,
જેસલને તોરલનો સત્સંગ

જેસલ જાડેજ મહા લૂટારો હતો, એના પાપકરમમાં કશી જ મણા નહોતી. એ પોતે જ પોતાના મુખે પાપ પ્રકાશતાં કહે છે હરણુ હણ્યાં છ હજાર, તોળીરાણી ! હરણુ હણ્યાં છ હજાર ! વનના મૃગલા મારિયા, તોળાદે રે, એમ જેસલ કે' છે જી ! લૂંટી કુંવારી જાન, તોળીરાણી ! લૂંટી કુંવારી જાન રે ! સાત વીસુ મોડળ ધા મારિયા, તોળાદે રે, એમ જેસલ કે' છે જી ! માથાના જેટલા વાળ, તોળીરાણી, માથાના જેટલા વાળ રે ! એટલા કુકર્મો મેં કર્યા રે, તોળાંદે રે, એમ જેસલ કે' છે જી !

કેવી રોમાંચક કહાણી છે ! પણ સતીના અદ્વિગળના પ્રસંગે એનો અતર આત્મા સળવળી ઊઠ્યો.

જોકે એ જેસલ તો બદ્ધાનતેજ સતીને. જાંચકી લાવ્યો હતો, પણ સતીત્વના અમોઘ બળ આગળ પાશવી બળનું શું ગણું? અળકતી પ્રતિભાએ પોત પ્રકાશ્યુ અને જેસલના હાંજ ગગડી ગયા. ખાડીમાં બેઠલી ડૂબવા લાગી. આખરે એ પાયે પડ્યો અને સતીએ ઉચ્ચ્ચાચુ: 'ડર મ, ડર મ, વીરા!'

પાપ તારું પ્રકાશ, જાડેજા! ધર્મ તારો સંભાળ રે। તારી બેઠલીને બૂડવા નહિ દઉં, જાડેજા રે, એમ તોરલ કે' છેછ।

અને ખરેખર બેઠલીને આખરે બૂડવા ન જ દીધી.

પારસમણિ ઓર સંતમે, ખડો આંતરો જાણ;
વો દોહા કંચન કરે, વો કરે આપ સમાન.

એ પક્તિ અક્ષરશઃ યથાર્થ બતાવતી એ બંને સંતસતીની સમાધો, અંજારના ગઢમાં આજે પણ સમીપમાં સૂતી છતાં જાગતી કોં ન હોય તેમ પડી છે, અને દ્રષ્ટાને પણ અનેરી પ્રેરણા પાઠી રહી છે. બીલપુત્રી શબરીનું સમૂળું સંસ્કારપરિવર્તન નર્મદાકાંઠે નિવસેલા માતંગ ઋષિના સત્સંગને પરિણામે જ હતું—કે એનાં અંજાં બોર શ્રીરામે હોંસે ખાધાં અને શ્રીરામને હાથે એનો ઉદ્ધાર થઈ ગયો. જૈનશાસ્ત્રમાં શ્રેણિક મહારાજના મુધમિષ્ટ પુત્ર અભયકુમાર અને મુલસ કસાઈનો સરસ પ્રસંગ છે. કાળસુરી કસાઈનો પુત્ર મુલસ કસાઈ ખાટકી મટીને મહાજન થયો. અભયકુમારના સત્સંગથી પોતાનો ધંધો છોડી એણે અભયનો માર્ગ લીધો.

રહનેમિ અને રાજેમતી

જૈનસૂત્રોમાં રહનેમિ અને રાજેમતીનો પ્રસંગ અજોડ રીતે મંશહર છે. સંક્ષેપમાં એ પ્રસંગ આ જાતનો છે.

નેમિનાથ પ્રભુના લઘુ બધુ રહનેમિ, પ્રગાઢ કુમારવયે જ લગનનું આમત્રણ નકારીને ત્યાગીજીવન સ્વીકારે છે. વૈભવવિલાસમાંથી

નીકળીને તપસ્યા સેવતાં સેવતાં એમને વર્ષો વીતે છે. યોગસાધનામાં ઠીકઠીક આગળ વધ્યા છે, પણ વિકારનો કાંટો મૂળમાંથી નીકળ્યો નથી. ગિરનારની એકાંત ગિરિકન્દરામાં ઘણુખરુ વસે છે. અને નિકટના નેસડામાં કે નાના ગામડાંમાંથી ભિક્ષા વહોરી લાવે છે.

આ તરફથી નેમિનાથને પણ વિવાહ કાળે જતા રસ્તામાં બંધાયેલા અનેક પશુઓના પોકાર સાંભળવા માત્રથી પૂર્વકાળના વૈરાગ્યસંસ્કારો ઉદય થાય છે અને સારથિ દ્વારા પશુઓને મુક્ત કરીને તત્કાળ રથ પાછો ફેરવી ઘેર જઈ સ્નેહીસખધીઓની આજ્ઞા મેળવીને પોતાના મિત્રોના મહાયુથ સાથે સાધુતાને માર્ગે સચરે છે, દીક્ષિત બને છે. એમનાં ભાવિ પત્ની રાજેમતીને આ ખબર અચાનક ન્યારે મળ્યા, ત્યારે ક્ષણવાર તો આઘાત થયો, પણ આઘાતનો પ્રત્યાઘાત એના અતઃકરણે સુદર રીતે વાળ્યો.

“દેહલક્ષ કરતા આત્મલક્ષ ઊંચી વસ્તુ છે ” બસ એણે પણ પતિનું અનુકરણ કર્યું.

એકદા ગિરનાર તરફ પોતાના હૃદયાઈ નેમિનાથ પ્રભુનાં દર્શનાર્થે બીજી સગિની સાધ્વીજીઓ સાથે તે જાય છે. ત્યાં રસ્તામાં વૃષ્ટિ પડતાં એથ લેવા બધા છટા પડી ગયાં છે. જોગાનજોગ આ જ કન્દરામાં રાજેમતી આવી લાગ્યા, અને આ સ્થળે ‘કાષ્ઠ નથી’ એમ ધારીને ભીંબાયેલાં વસ્ત્રો ઉતારી પહેળા કરે છે, ત્યાં અત્યંત સ્વરૂપા રાજેમતીના નમ્ર દેહનો પ્રકાશ ફેલાઈ રહ્યો આ દૃશ્ય શુદ્ધાના અધિકારમાં દૂર ખેઠેલા રહનેમિની આખે ટકટકી લગાડીને જોયું અને એનો સૂતેલો વિકાર બહાર નીકળ્યો રહનેમિ ભાન ભૂલ્યા.

રાજેમતીનું પણ તત્કાળ ધ્યાન ગયું અને પુરુષ જોતા જ સ્ત્રીસુલભ લજ્જા સ્પર્શી ગઈ. ‘અહો ! મેં પૂરી તપાસ ન કરી.’ એ ગફલતનાં કારણે ધૂંજતી ધૂંજતી એ ઉત્કટ આસને બેસી ગઈ. હાથેથી વસ્ત્ર એ ચી અંગ પર લપેટી લીધું. “અહો રાજેમતી ! નેમિનાથે ત્યાગ

કર્પે, એ હું જાણું છું એટલા જ માટે તમે આ માર્ગ લીધો કે શું ?” વળી જરા આગળ: “યૌવન આમ જ ખોઈ બેસવું ગમે છે ?”

રહનેમિ જેવા ત્યાગીના મોના આ વચને રાજેમતીનો આત્મા કંકળી જોદ્યો. સચેતન બનીને તે કહે છે. “કેમ રહનેમિ ! યોગમાર્ગથી કટાબ્યા છો ?”

“રાજેમતી ! મને એમ થાય છે કે આપણે થોડો વખત સસારમા રહી પછી ફરીને યોગમાર્ગ આદરીએ !” જરા મુસીબતે વાક્ય પૂરું કર્યું.

“રહનેમિ ! રહનેમિ ! ‘આપણે’ કહેતા જીભ કપાઈ નથી જતી ? કાંતી સામે આજે શું બોલી રહ્યા છો ? સસાર ! અહા ! કેટલું અંતર ? ક્યા ત્યારનો સુદરીઓના નિમત્રણનો સમર્થ ત્યાગી રહનેમિ અને ક્યા આજનો પળવારનો પ્રસંગમાં ભાન બૂલેલો રહનેમિ ! વિચાર ! વિચાર ! ફટ છે જૂઝા ! તારા કુળ તરફ તો જો ! જાતવાન અગધન કુળના સર્પો મરી જવું પસંદ કરે છે, પણ વમેલા વિષને ફરીથી પીતા નથી. તુ તો તારા વમેલાને જ ચૂસવા તત્પર થયો ? અરે ! આપઘાત આથી શો ખોટો ? તારી તપ શક્તિ ને આત્મજ્ઞાન ક્યાં ગયા ? તારાથી ન જ રહેવાય તો આપવાત ફરીને મરી જવું શ્રેષ્ઠ છે, પણ કામવૃત્તિને અધીન ન થા એ અધીનતામા તારો યોગ જ નથી બ્રષ્ટ થતો, એમાં તો આખો યોગમાર્ગ અલગાય છે. અરે રે ! આ હાડ, માંસ, આમ, મજ્જા, અને મળમૂત્રથી ભરેલ દેહમા તારા જેવા સમર્થને વિકાર કેમ પ્રગટ્યો ?” રાજેમતીના એક એક વચનમાં પાપાણને પિગળાવવાનું લગીરથ સામર્થ્ય હતું. એના વચનપ્રહારથી રહનેમિનો આત્મા ઝોગળી ગયો એનું શલ્ય નીકળી ગયું. એ ઠેકાણે આવ્યો. એને ભારી પસ્તાવો થયો, અને સતીની ક્ષમા માગી

સારાશ કે સતીના ક્ષણિક સગમા રહનેમિની મૂર્છા ટળી ગઈ,
એની સાધનામાં જે કાંટો નડતો હતો, તે ઊખડી જતાં જ સાધના
સિદ્ધ થઈ

સારાંશ :

‘ક્ષણમપિ સજ્જનસંગતિરેકા ભવતિ ભવાર્ણવતારણનૌકા’

અથવા તો

‘આધીમે’ આધી ધડી, આધીમે’ પુનિ આધ,
તુલસી સંગત સાધકી, કટે કાટિ અપરાધ ”

જે પરિણામ સત્સંગનું, તેથી ઊલટું જ કુસંગનું, એ કહેવાની હવે
ભાગ્યે જ જરૂર હોય !

‘અનુપ્રેક્ષા’

[પ્રવચન છંદુ]

તત્ત્વજિજ્ઞાસુઓ !

અજનો વિષય અનુપ્રેક્ષા છે.

અનુ + પ્ર + ઈક્ષ્ ધાતુ પરથી ‘અનુપ્રેક્ષા’ શબ્દ તૈયાર થયો છે. એનો ભાવાર્થ ‘આત્મનિરીક્ષણ’ છે. આથી તમો સહેજે સમજી શકશો કે ‘સત્સંગ’ પછી આ વિષય લીધો છે, તે યથાર્થ છે. જિજ્ઞાસાની અને સત્સંગપિપાસાની ભૂમિકાએ પૂઝ્યા વિના મનને ઇન્દ્રિયો એવી તો ‘બલાદિષ્ઠ નિયોજિતઃ’ બહાત્કારથી નીચે ધસડી જાય છે કે જાડે જઈને ‘આત્મનિરીક્ષણ’ કરવું એને અશક્યવત્ બની રહે છે.

વિવેક અને આત્મનિરીક્ષણ વચ્ચે સ્થૂળ રીતે ભલે ફેર ન દેખાય, પણ સૂક્ષ્મ રીતે મહાન અંતર છે. વિવેકમાં તજવા યોગ્ય શું ? જાણવા યોગ્ય શું ? અને ગ્રહવા યોગ્ય શું ? આ પૃથક્કરણ કરવાનું જ માત્ર હોય છે જ્યારે ‘આત્મનિરીક્ષણ’માં તો પ્રત્યેક પ્રસંગ વચ્ચે આત્મધારા અખંડ રાખવાની હોય છે, અર્થાત્ કે સૂક્ષ્મ સ્થૂળ બધી ઘટનાઓ સાથે આત્મદૃષ્ટિનો સમન્વય સાધવાનો હોય છે.

જીવનનાં વહેણો

ગત સત્રના વ્યાખ્યાનમાં જીવ અને પુદ્ગલ ને સંબંધ ધરાવતાં

ખીજનં સાત તત્ત્વો વિશે ટૂંકામાં કહી ગયો છું. ‘આત્મનિરીક્ષણ’ વિષયને જેટલે અંશે જે તત્ત્વો સાથે સંબંધ છે, તેમનો અહીં ફરી ઉલ્લેખ કરું છું.

આસ્રવ, સંવર અને નિર્જરા આ ત્રણ તત્ત્વો અત્યંત મહત્ત્વનાં છે. સંસારચક્રમાં પડેલા જીવોના જીવનમાં એ ત્રણ વહેણો મુખ્યત્વે હોય જ છે.

આસ્રવ એટલે આવવું. પાપ અને પુણ્યના આગમનને જૈન પરિભાષામાં આસ્રવ કહે છે. સવર એટલે રોકાવું. આવતા પાપ કે પુણ્યના પ્રવાહને રોકવા, બેમાંથી કશાયમાં આત્માનું ન લેવાવું, એનું જ નામ સંવર નિર્જરા એટલે કર્મોનું જરૂર નહોતું, છૂટું થવું કે બળીને ખાખ થવું.

આસ્રવના બે ભેદ છે- (૧) શુભ અને અશુભ. શુભ આસ્રવને પુણ્ય કહેવાય છે, અને અશુભ આસ્રવને પાપ કહેવાય છે. પાપ એ લોખંડની બેડી છે, તો પુણ્ય એ સોનાની બેડી છે બન્ને આત્માને તો જકડી રાખે છતાં પુણ્યનું સ્વરૂપ વિચારવા યોગ્ય છે.

વિકાસની વાટે

વિકાસની શરૂઆત પુણ્યસંચયથી જ થાય છે. સવરની ભૂમિકાએ પહેાંચ્યા વિના સક્રમ-સંસાર નિર્જરાની ક્રિયા થઈ શકે જ નહિ. અને સંવરની ભૂમિકાએ પહેાંચ્યા પછી પુણ્ય અને પાપ બન્ને આસ્રવો-રૂપ બંધનથી આત્માને નિર્લેપ રાખવાનો પુરુષાર્થ કરવો જોઈએ આવો પુરુષાર્થ માનવતાને જ સુલભ છે. માનવદેહ બહુ પુણ્ય-પ્રકૃતિથી જ સાંપડે છે. છતાં માનવતાની ભૂમિ પર પુણ્યાનુબધી પુણ્ય ઇચ્છનીય છે, પણ પાપાનુબધી નહિ એ ખીના પ્રથમ ખડમા પવિત્ર પુણ્ય વિષેની વિશદ ચર્ચામાં કહી ગયો છું. તમને ફરી ફરી એ કહેવાની જરૂર જોતો નથી કે બધી અનુકૂળતાઓ, સાચા સ્નેહીઓ, સાથીઓ, સંબંધીઓ, મનોબળ, વચનબળ, તનબળ, પૂર્ણ સ્વાસ્થ્ય,

વિદ્યાપ્રાપ્તિ, આ બધું પુણ્યપ્રકર્ષનું પરિણામ છે. પણ કામનાથી પુણ્યનાં મધુર ફળો મેળવવા માટે પુણ્ય કરેલ હોય—એ તો ઊલટાં પાપવૃદ્ધિના કારણરૂપ નીવડવાનો સંભવ છે. સયમનુ પાલન કરતાં, બદલાની ઇચ્છા વિના, નિષ્કામભાવે સેવા કરતા, અનાસક્ત ભાવે અર્પતાં, યશ, કીર્તિ, શ્લાઘા, માન, સન્માનની ઇચ્છા વિના કર્તવ્ય બળવતાં, જે પુણ્ય બંધાય તે પુણ્ય બંધનરૂપ થતું નથી એ સિવાયના પુણ્ય બંધનરૂપ, અનિચ્છનીય છે. અતરમેલ કાઢવા માટે, તન, મન અને વાણીથી કર્મમાં યોજવાની વાત હું આ પહેલાંના વ્યાખ્યાનમાં કહી ગયો છું.

કારણકે આપણને દર્દ થાય છે ત્યારે એ દર્દ શું છે તેનું આપણે અને વૈદ બન્ને પ્રથમ તો નિદાન કરીએ છીએ અને પછી જ દવાનો પ્રબંધ કરીએ છીએ. કારણ કે પેટમાં દુખાવો છે કે માથું દુખે છે, કે બંધકાશ છે, એ ક્યાં કારણથી છે, એ જાણવાથી તે દર્દને લગતી દવા થઈ શકે! તે જ રીતે અંતરનાં દર્દો જાણવા માટે એ અંતરના દર્દનું બરાબર નિદાન થવું જોઈએ જેમ દર્દી પોતાના દર્દની ઘટવધની હંમેશ કાયરી રાખે છે, તેમ અંતરના દર્દની પણ કાયરી રાખવી જોઈએ.

વિષયાધનો આસ્રવ જીદો અને પરોપકારીનો આસ્રવપ્રવાહ જીદો. ખૂરુ કરનારનો જીદો અને સેવા કરનારનો જીદો. કર્મપ્રવાહ તો બન્નેમાં. પરંતુ શુભ અને અશુભ એટલો ભેદ આ રીતે આસ્રવની શુભાશુભતા સમજી પોતાની ભૂમિકાને આચરણીય હોય તે આચરવું અને અન્યને દૂર કરવું એ અનુપ્રેક્ષાનું ફળ છે.

ઘણીયે વાર શુભ પ્રવૃત્તિમાં પણ મનુષ્ય અશુભ આસ્રવનો બંધ કરતો હોય છે. કાર્ષ્ણ્યપણ સારું કૃત્ય કરવામાં પોતાના સ્વાર્થની, માનની, આશાની કે એવી કોઈ ખૂરી ગંધ આવે તો તે શુભ કાર્ય હોવા છતાં માનવીના જીવન પર તેની ખોટી અસર થાય છે, અને

તે અશુભ આસ્રવ ગણાય છે. ત્યારે ઘણીવાર બાહ્યદષ્ટિએ ખીજઓને અમુક પ્રવૃત્તિ શુભ નથી દેખાતી, છતાંએ તે કાર્ય કરનારને તેમાથી શુભાસ્રવનો લાભ થાય છે. કેમકે શુભાશુભ આસ્રવનો આધાર તેના પરિણામ—અધ્યવસાય—ઉપર હોય છે. આથી જ લગવાન મહાવીરે કહ્યું છે કે.—

“ જે આસવા તે પરિસવા, ” અને “ પરિસવા તે આસવા ” એટલે કે ઘણા સાધકોને પાપના સ્થાનો પણ મંવરરૂપ બને છે, ઘણાઓને સંવરસ્થાનો પણ પાપરૂપ બને છે, અને તેનું કાગળ તે કાર્ય પાછળની વૃત્તિ પર અવલબે છે.

માટે પ્રત્યેક પળે તમારી પ્રત્યેક ક્રિયામાં તેની પાછળની વૃત્તિની તમો બારીકાઈથી તપાસ કરો. આસ્રવની નીક સામે અનિમેષ દષ્ટિ રાખો. જેમ છૂપી પોલીસ ગામમાં ફાણ આવ્યું, શા માટે આવ્યું, અહીં કેટલા દિવસ રહ્યું, તેણે શું કામ કર્યું, એમ તે વ્યક્તિને લંગતી પ્રત્યેક ક્રિયાની આપતી તપાસ રાખે છે, તેમ વિકાસની ધ્રુજાવાળા સાધકે પોતે પોતામાં ખીજો ફાઈ ત બાણે તે રીતે બારીકાઈથી તપાસ રાખવી જોઈએ: રાત અને દિવસ ખડેખડી ચોકી કરવી જોઈએ, અર્થાત્ કે ઉપયોગ રાખવો જોઈએ.

ઘણા કાળથી જીવ પ્રાયઃ ઘોર લાવનિદ્રામાં સૂતો રહ્યો છે, એથી જ એને બિધવું ગમે છે. એની મીઠી ગુલાખી નિદ્રાનો લાભ સર્વ કામકોંધાદિ લૂટારાઓ આત્મધન લૂટી રહ્યા છે, અને પેલી દાસીની જેમ પાંચ મિનિટ અસયમે સૂવાના પાંચ ફટકા મળ્યા, તેમ ફટકા લગાવી રહ્યા છે.

દૃષ્ટાંત

એક વખત ફાઈ એક ગામના મહારાજાએ ભારે ખર્ચે પોતાની મનપસંદગીનો એક પલંગ મંગાવ્યો હતો. સુંદર સ્ત્રીંગવાળો, તદ્દન નવીન પદ્ધતિનો એ પલંગ તાજેતરમાં આવી પહોંચ્યો હતો. આજે

તે પલંગને તેણે પોતાના અંતઃપુરમાં આવેલા પોતાને સૂવાના લગ્ન દીવાનખાનામાં વસાવ્યો હતો. તે પલંગ પર પલંગને છાજતું રંગ-બેરંગી મુલાયમ બિછાનું પણ પાથરેલું હતું. તેને પોતાના ઓરડામાં મુકાબી મહારાજાએ ધારેલું કે આજે રાત્રે આ પલંગ પર સૂઈને મોજ માણીશ. પરંતુ યોગાનુયોગે તે જ દિવસે બપોરના એક દાસી તે ઓરડાને સાફસૂક કરવા માટે આવી. તેણે ખૂબ ચીવટપૂર્વક એ ગૃહમંદિર સ્વચ્છ બનાવ્યું. ત્યાર બાદ દાર પાસે બેઠી રહી તેણે એક તીક્ષ્ણ નજર ઓરડા તરફ ફેંકી. આસપાસની અનેક મોહક છબીઓ અને પદાર્થો વચ્ચે બરાબર મધ્યભાગમાં ગોઠવાયેલા એ મખમલના બિછાનાઓથી સુસજ્જિત તદ્દન નવીન અને વિલક્ષણ પલંગને જોઈને તેને જરા આકર્ષણ થયું, મન ખેંચાયું, વૃત્તિએ વેગ આવ્યો, અને એકાંતે તેમાં સાથ પૂર્યો. આનુબાનુ કાંઈ નથી ને? એવી જરા ખાતરી કરી તે પલંગની નજીક આવી, અને પલંગના બિછાના પર પોતાનો એક હાથ મૂક્યો. લગવાન મહાવીરે કહ્યું છે કે, 'મદાય કાસા બહુ લોહણીયા.' મનને મંદ નિર્બળ કરનારા સ્પર્શો ખરેખર લોભાવનારા હોય છે. તે દાસીને નરમ નરમ સ્પર્શ બહુ ગમ્યો. પાસે કાંઈ નહોતું, એટલે વિચાર્યું કે લાવને જરા બેસી જોઉં. એમ વિચાર થતાં જ જેવી બેઠી કે તુરત જ સ્ત્રીંગવાળો પલંગ હોવાથી તેનું શરીર ઊંડું ઊતરીને હિડાળા ખાવા લાગ્યું. આથી તેને ખૂબ મજા આવી. હમણાં કાણુ આવવાનું હતું? લાવ, જરા બેચાર મિનિટ લેટી જાઉં. આવો લહાવો ફરી ક્યારે મળશે, એમ ધારી તે આંઠે પડખે થઈ. હમણાં ઊંડું છું, એમ વિચારતાં તે પ્રમાદમાં પડી. પડી તેવી જ તેને ઘસઘસાટ ઊંધ આવી ગઈ. એક તો કદી નહિ અનુભવેલા એવા પલંગ પર સૂવાનું મળ્યું, બીજી તરફથી ચોતરફની ખારી ખુલ્લી હોવાથી મંદમદ પવનની લહેરીઓ આવી રહી હતી. પણ સ્વર્ગીય આનંદ માણતા નિદ્રાદેવી ત્રણચાર મિનિટમાં તેને છોડે તેમ ક્યાં હતી?

પૂરો પાએક કલાક માંડ થયો હશે, તેવામાં એકાએક અકસ્માત-
યોગે મહારાજાજી પોતાના માનીતા પદ્મંગને જોવા માટે જ ખાસ
એકલા પધાર્યા. ત્યાં એકાએક આ દૃશ્ય જોયું. પછી પૂછવું જ શું ?
પ્રથમ તો જોઈને સન્નિહ થઈ ગયા. પણ જ્યારે તેણે જાણ્યું કે
આ તો પેલી બાનડી છે, ત્યારે તેને ખૂબ ગુસ્સો આવ્યો. ‘રડા !
કમળત ! મારા પદ્મંગ પર ?’ એમ દાત કચકચાવતા ક્રોધથી લાલધૂમ
બનેલા મહારાજાએ, પાસેનો આળુક પોતાના હાથમાં લઈ ચમચમાટ
કરતા બેત્રણ ફટકા લગાવી દીધા. પેલી ધસધસાટ ઊંઘતી દાસી
પહેલે જ ફટકે ‘ઓય માડી !’ કરતી ઝંખકી ઊડી, અને સામે જોયું
તો મહારાજા પોતે જ હતા તુર્ત જ તે જાણી ગઈ કે બાજી બગડી
ગઈ છે. પણ તે દાસી ખૂબ ચાલાક અને ચતુર હતી, એટલે તેણે
દાવ બદલ્યો અને નીચે ઊતરીને તુરત જ હસવા મડી અને કહેવા
લાગી. ‘કૃપા કરી હજી લગાવો, જલદી લગાવો.’

આ જોઈ રાજાજીનો પ્રક્રોધ કાષ્ટકે નરમ પડ્યા અને વિચારમાં
પડી ગયા કે આટલા માર પછી હસવું આવે એ તો ખૂબ નવાઈની
વાત ! કારણ જાણવાને આતુર થયેલા રાજાએ દાસીને પૂછ્યું : “આવા
વખતે તને હસવું કેમ આવે છે ?” પણ દાસી તો સાલખ્યા વિના
બસ ‘મને હજી મારો’ એમ કહેવા લાગી. મહારાજાની આતુરતા
વધી પડી અને ફરી ફરી પૂછવા લાગ્યા બહુ આનાકાની પછી
દાસીએ ઠાવકું મો રાખી કહ્યું : “ગરીબપરવર ! તેનું કારણ આપ
સાંભળી નહિ શકો. મને માફ કરો !” મહારાજા તો આતુર હતા
તેણે કહ્યું : “જા, તારા બધા ગુનાઓ માફ છે.” ગુનો માફ થવાની
ખાતરી મળ્યા પછી તે દાસી કહેવા લાગી. “મહારાજા ! મને એમ
થયું કે હું તો ફક્ત પાંચદસ મિનિટ એ પદ્મંગમાં સૂતી, એટલા
પ્રમાદના બદલામાં ચમચમાટ કરતા ચારપાંચ ફટકા પડ્યા, તો આ
પદ્મંગ પર આપ્તી જિંદગી સુધી સુનાર અહોનિશ પ્રમાદમાં રહેના-
રનું શું થશે ? દીનદયાલ ! હું, તો આટલેથી જ બચી ગઈ એથી

જ, પ્રભુનો પાંડિત્યોનીને હસ્યા કરું છું.”

મહારાજે વિવેકલક્ષ્મી હતા. દાસીના આ શબ્દોએ તેને ખૂબ અસર કરી. તેને બરાબર સમજાયું કે વિલાસ ભોગવનારની સ્થિતિ ખરેખર ભયંકર થાય છે. પરિણામે એક પછી એક આવતા વિચારોએ મહારાજને લાનમાં લાવી મૂક્યા. તેની લાવના પલટી ગઈ. વિલાસોનું દુષ્ટ પરિણામ તેને સમજાયું જે પલગમાં સૂવા માટે એ આશાભર્યો આવ્યો હતો, તે પલગ જ નહિ, પણ આ દૃષ્ટાંતથી પોતાની સમૂળી વિલાસવૃત્તિનો તેણે ત્યાગ કર્યો.

આથી જ શ્રુતિઓ લાખે છે: ‘**उत्तिष्ठत ! जाग्रत !**’ બોલે અને જાગે. અર્થાત્ સંયમ સેવો અને જાગૃતિ રાખો ‘**या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी**’

જે રાત્રિ સર્વ ભૂતોની, જાગે સંયમી તહીં;
જેમા જાગે બધા પ્રાણી, ત્યા સૂવે દષ્ટિ માત્ર મુનિ.

ગીતા-૩-૬૬.

સારાંશ કે સંયમી જ જાગી શકે છે. એકલા સંયમથી જ ન ચાલે. સાથે જાગૃતિ પણ જોઈએ.

કોઈ વ્યાપારી મોટી શરૂઆતની પેઢી માંડીને બેસી જાય, અને પછી આંખો મીચીને ધંધો કર્યા કરે, નુકસાનીની લેશ પણ ખબર ન રાખે, તો દિવાળું કાઢવાનો વખત આવે. તેવી જ રીતે માનવી પોતાના વ્યવહારમાં કશું લક્ષ રાખ્યા વગર આંધળી ક્રિયા હંમેશાની જેમ કર્યા કરે, તો અવસ્ય અનર્થ થાય. એટલે જ કહ્યું છે કે ત્યા ‘અનુપ્રેક્ષા’નો ઉપયોગ કરો તમારા જીવનકાર્યના સરવાળે નફો રહે, તમારું મૃત્યુ સફળ થાય, તેવી તમારી પ્રત્યેક ક્રિયા હોવી જોઈએ. તમારા સ્લક્ષ્મ શરીરમાં ક્યારે ક્યારે કઈ કઈ ચીજો પ્રવેશ છે તેને નિહાળતાં અને ગાળતા શીખો.

કુદરતી ગળણીઓ

જેમ તમારા બાહ્ય શરીરમાં બરાબ પ્રમાણુઓ નાકમાં ન પેસી જાય તે માટે કુદરતે નાકની અંદર વાળની ગળણી રાખવાની યોજના કરી છે, તેમ તમારી આત્મિક ગ્યનામા પણ સર્વ સ્થળે કુદરતે ‘મેફ્ટી વાદ્વ’ રાખ્યા હોય છે બહારનો કોઈ જાતનો કચરો દાખલ ન થાય તે સારું અટકાયતની ચાવીઓ કુદરતે જ તમોને સોપી છે, વિવેકશુદ્ધિની ગળણી આપી છે, નાકે નાક ચોકીદારો ખેસાડ્યા છે.

પણ જ્યાં ધણી જ નમાલો ગમાર હોય ત્યાં બિચારા ચોકીદારો શું કરે? પરિણામને ગણકાર્યા વિના જેને તેને દાખલ જ કર્યા કરે, ત્યાં નોકરોનો શો ઉપાય? એમાના કેટલાક વફાદાર ચોકીદારો અતિ નમ્રતાભરી ધીમી સૂચનાઓ કરે છે, ‘શરીયનવાળ ! આ ચોગને દાખલ કરવા જેવો નથી.’ પણ એ ગમાર માલિક તો ઊલટો તેને જ ધમકાવે, બળજબરીથી ઉપરવટ ચઢીને દાખલ કરવાનું બાદશાહી ફરમાન છોડે, અને ક્યાં તો એ ખખર આપનારના જ માથામાં મારે ત્યાં બીજો શો ઉપાય?

આ વાત તમોને વધુ સ્પષ્ટતાથી સમજાવું મનુષ્યને પોતાના બાહ્ય શરીરની સ્પષ્ટ જાણ હોવા છતાં, આપણે જોઈએ છીએ કે પચે નહિ તેવા અનેક પદાર્થો તે ખાય છે. નહિ ખાવાનું તે ખાય છે. પરાણે પરાણે ઠાસી ઠાસીને હોજરીમાં નાખ્યા કરે છે પરિણામે હોજરીની પચાવવાની તાકાત ધીમે ધીમે ખવાઈ જાય છે, અને હોજરીની શક્તિ ક્ષીણ થતા તે ખોરાકને પચાવવા માટે કુદરતને ગરમી ઉત્પન્ન કરવા તાવ ફાવવો પડે છે પણ એ મૂર્ખ માલિકે પોતે જ એ તાવને આમત્રણ આપ્યું છે, તેનું તેને જ્ઞાન રહેતું નથી તે તાવ કાઢવાની ઊલટી મહેનત કરે છે. હોજરીમાં નથી પચ્યું, માટે તાવની જરૂર છે, એને એ સમજતો નથી. તેથી તેણે તે તાવને અનુકૂળ થવું

જોઈએ, તેને બદલે પ્રતિકૂળ થાય છે. એ શરીરના ચોક્કીદારોને તે અંદર ભરાઈ ગયેલો કચરો કાઢી નાખવો છે, જ્યારે એ શરીરનો મૂર્ખ માલિક કૃત્રિમ ઉપાયો દ્વારા કચરાને અંદર સમાવવાનો પ્રયાસ કરે છે. જે માલિક પોતાની ભૂલનું પરિણામ તાવ છે એટલું સમજી તેને અનુકૂળ થાય છે, તેનું કાર્ય વહેંચી પતી જાય છે તે જાણે છે કે દસવીસ રતલ જેટલો મળ ભરાયો છે. તેને બાળીને ખાખ કરી કાઢવાનો છે. નવો મળ વધારવાનો નથી, ને તેથી જ કુદરતી ખાવાની ઇચ્છા થતી નથી જરૂર વિના અંદર કશુંય પણ જવા દેવાને કુદરત ઇચ્છતી નથી, અને તે એટલી હદ સુધી કે તેમ ને તેમ દિવસોના દિવસો વીતી જાય જેટલા પ્રમાણમાં મળ, એટલા વખતનો મુદ્દતિયો તાવ જેટલો ગુનો તેટલી જ શિક્ષા. નાનો ગુનો હોય તો નાની શિક્ષા, અને મોટો ગુનો હોય તો મોટી શિક્ષા. જ્યારે એ બધું સાફ થાય, ત્યારે જ દરવાજો ઊઘડે. ઝાઝામાં ઝાઝા સાત દિવસ, અને વધુમાં વધુ પિસ્તાળીસ દિવસ જેટલી લાંબી મુદત સુધી પણ ચાલે કારણકે અંદર મળનો ભરાવ અને તેથી આંતરડાં ખરાબ થયાં હોય છે.

આ જ રીતે સૂક્ષ્મ શરીરનું પણ સમજી લેવું. અંદર પાપોનો ભરાવ થયો તે આસ્રવ, અને તેના દરવાજા બંધ થાય તે સંવર. અને એ મળ નીકળે અને સ્વસ્થતા આવે તે નિર્જરા.

જેમ સમજ્યા વિના શરીરમાં ખોરાક નાખવાથી તેની શિક્ષા વેઠવી પડે છે, તેમ મનુષ્ય જે તે વિચાર અને જે તે વર્તન કરી આસ્રવના દ્વારા ખુલ્લા રાખે છે. તો એ ખુલ્લા રહેવાથી પ્રવાહ ચાલ્યો આવે છે. અને જ્યારે તે ખૂબ ભારી થઈ જાય છે, ત્યારે તે જીવાત્મા નીચેની અધોભૂમિમાં કે નરક જેવાં સ્થાનોમાં જઈને તે કર્મની અકામ નિર્જરા (જ્ઞાનરહિત નિર્જરા) દ્વારા પરિમિત કાળ સુધી અતિ કષ્ટ વેડીને દુષ્ટ કર્મોને ભોગવે છે.

ખરાબ અને ભારી ખોરાક લેવાથી ટાપકોઈ થાય છે. તેજ

રીતે ખરાબ દશ્યો જોવાથી કે વિચારવાથી વૃત્તિની દુષ્ટતા ખોટું વર્તન કરાવે છે. અને તેને લઈને હઠીલાઈ, મમત્વ, વિષય, વિકાર, કષાયો વગેરે આત્મિક મળો એકઠા થાય છે. જેટલા પ્રમાણમાં મળ વધે તેટલા પ્રમાણમાં ધખારો વધે, અતઃ કરણની કોઠી ધખ્યા કરે કોઠની માત્રા વધી એટલે આખી કોઠી લાલચોળ થઈ જાય ધૂણી જેવી એ ધખ્યા કરે પોતાથી એ સહન ન થાય. અને આસપાસના ખીજઓ પણ એથી દાઝે. સ્વાર્થનો રાક્ષસ તેને પીડ્યા કરે મોટા કાવાદાવા, હરામખોરી વગેરે અનેક પાપોનો મળ ખુલ્લે ખારણે ચાલ્યો આવે, મોટા મોટા ખાલી ગરનાળાં એકદમ છલોછલ ભરાઈ જાય દુષ્ટ વિચારો બહારના બધા દુષ્ટ પરમાણુઓને અંદર આકર્ષે છે. કારણકે સ્વજાતીય પદાર્થને આકર્ષવાનો સ્વજાતીય પદાર્થમાત્રમાં ગુણ હોય છે. પછી તો રૂગળીની ગંધના પરમાણુઓ કરતા પણ ઉગ્ર અને દુર્ગંધી ખરાબ વિચારના પરમાણુઓનો પ્રવાહ ચાલ્યો આવે તે પ્રવાહ અતિ સૂક્ષ્મ છે તે તો સૂક્ષ્મ દષ્ટિ પ્રગટે ત્યારે જ સમજાય. એટલે જ મહાપુરુષો કહે છે કે તમારી વૃત્તિના વેગને તપાસો, અને તે જેવો વેગ હોય તેટલી જ અનુપ્રેક્ષા પણ સંજ્ઞા કરો. આત્મનિરીક્ષણ કરવાની ટેવ પાડો.

ઊંડું ચિંતન

ખીજની ભૂલો જેટલી સહેલાઈથી જોઈ શકાય, તેટલી પોતાની ભૂલો બહુ સહેલાઈથી નથી મળતી. નિરંતરના ઊંડા ઊંડા ચિંતનનો અભ્યાસ એ માટે જરૂરી છે ભૂલ જોયા પછી પણ એ ભૂલની ચાપ ક્યા છે, કઈ ચાપ દબાવવાથી આ પ્રવાહ બંધ થશે ? કેટલાક સાધકો ‘પ્રવાહ બંધ થઈ જાઓ’ એવા એવા સૂત્રો બોલ્યા કરે છે પણ પ્રવાહના સ્વરૂપને, એનાં કારણોને, એની શક્તિને જાણી ન હોય, તેમ કોઈવાર એ જાતનું આચરણ ન કર્યું હોય ત્યાં સુધી જોલવાનો અર્થ જ શો ? “ચાપ બંધ થઈ જાઓ,” એમ સમજ્યા વિના માત્ર જોલવાથી તે બંધ થઈ શકે નહિ તે તો બ્યારે લક્ષપૂર્વક ઉપયોગપૂર્વક દબાવાય

ત્યારે જ બધ થાય, માત્ર ધૃષ્ટા કરો એટલે પાપો ન રોકાય. તેને માટે તો યથાર્થ પ્રવૃત્તિ થવી જોઈએ.

ભગવાન મહાવીરે કહ્યું છે કે મન, વચન અને કર્મ એ ત્રણે કાગળને કગડુ, કરાવડુ અને અનુમોદન આપડુ. એમ ત્રણ યોગો દ્વારા એટલે કે નવ પ્રકારે તે કળને દબાવવી જોઈએ. તેમાં જરાયે શિથિલતા ન ચાલે. જો હાથમાંથી કાબૂ ચાલ્યો જાય તો બાજુ બગડી જાય. માટે સાચી ગીતે હૃદયપૂર્વક આસ્રવના દ્વારને પ્રથમ જાણો. તેમાં આત્માના ઉપયોગને જોડો, અને એ આસ્રવનાં દ્વારો જાણીને કોઈ પણ માર્ગ ખુલ્યો ન ગઈ જાય તે રીતે તેને બંધ કરતા શીખો.

ચેતવણી

પણ તમને એટલી યાદી આપુ છું કે ત્યાં ફૂલબાઈના જેવા ફૂવડ ન બનશો.

ફૂવડ ફૂલબાઈના ઘરમાં ગાયો, ફૂતરાં, બિલાડાં, ફૂતરા જળી ન હોવાથી ઘણાય પેસી જતાં. તેથી તેણે એક વંખત શેઠને કહીને દ્વાર ઉપર ફૂતરાજળી કરાવી, પણ બંધ કરવાનું ભાન ન હતું. ફૂલબાઈ પારકી પચાતમાં એટલા બધા પાવરધા કે તેને બારણુ બધા કરવાનું સાંભળે જ નહિ. આથી ફૂતરાજળી કરાવવા છતાં પેલા ફૂતરાં ને બિલાડા કે જેમને ફૂતરાજળી દેખીને ચિંતા થતી કે હવે ફૂલબાઈના ઘરનો લાભ નહીં મળે, તેમને પણ બાની આવી બેફરકારીથી ચિંતા મટી ગઈ. તે બધાં સંકોચ વિના પ્રથમની જેમ જ મોકળા મનથી ફૂલબાઈના ઘરમાં ભરાઈ જવા લાગ્યા.

આ જ રીતે જો તમે ફૂવડ જેવા બની ગયા, તો તે દશા ભયંકર જ સમજાશે. પ્રમાદ આગ્યો એટલે પછી બારણા હોય તોય શું ને ન હોય તોયે શું? બંને સરખા છે. માટે બરાબર સાવધ બનો ને જુઓ કે કોણ કયે દરવાજેથી પેસી જાય છે, કયા દરવાજાને સાંકળ છે. કોને નથી? કયા ભાગમાં બાગીઓ બધ છે? કયાં નથી?

એ રીતે બધા દરવાજા અને બધી બારીઓ બરાબર બુજી. તેની સાંકળો તપાસો ન્યા ન્યાં જરૂર પડે ત્યાં બધ કરવાની ને ખુલ્લાં રાખવાની ચોકીફરી રાખો. અંદર શુ ભરાય છે તે ઘડી ઘડી તપાસો-અંતરાવલોકન

તમો રાગ-દ્વેષની અનેક જાતની પ્રકૃતિથી લિન્ન છે એવું સાક્ષી કે દ્રષ્ટારૂપે વિચારો. પ્રગટ થતા રાગ અને દ્વેષ આ સ સારની ઉત્પત્તિનાં મુખ્ય કારણો છે, અને તે રાગ અને દ્વેષના અંગજ ક્રોધ, માન, માયા ને લોભ એવા ચાર કષાયો સુલટરૂપે છે. તમોને ન્યાગે ક્રોધ થાય કે અભિમાન જાગે ત્યારે તે ચાથી અને શા માટે થાય છે, તે તપાસો. તેનું પ્રમાણ કેટલું છે ? તે કેટલા જોરથી આવે છે ? તે વધુ બારીકાઈથી બુજો વિકાર શાથી થાય છે ? મોહ શાને લઈને થાય છે ? તે બધાનાં મૂળ કારણોમા ઊંડા ઊંડા ઊતરો, પદાર્થો પરનું તમારું અંદરનું જે ચાણ કેટલું અને ક્યાથી થાય છે તે સામે બુજો.

જો તમોને વિકાર થતો હોય તો માનજો કે વિકાર પ્રગટાવનારા સસ્કારી પરમાણુઓ તમારામા બહુ ભર્યા છે. એમને તમોએ ખૂબ સેવ્યા છે. રખેને ચાલ્યા જાય, તે રીતે તેમને તમે જકડી રાખ્યા છે. મોટા પ્રમાણમા તેનું પોષણ કરેલ છે. વિકારી તત્ત્વોની તરફ ખૂબ આકર્ષણ સેવી તેમાં જ સુખ માન્યું છે. બહારના લોહી, ચરબી અને ચામડાથી બનેલ એ દેહમા શ્રાંતિથી સૌંદર્ય માની તેને લૂટ્યું છે. ફૂતરુ હાડકાને કરડતા તાળવામાંથી લોહી નીકળે, એટલે લોહીની મીઠાશને હાડકાની મીઠાશ માની ચૂસ્યા કરે. તેમ જીવે એ લોહી અને ચામડામા મીઠાશ માની લીધી છે વિષય ફાલેફૂલે તેવાં સુદર સ્થાનો અને અનુકૂળ વાતાવરણો તેમજ વિલાસોને સરન્યા છે. તેથી જ નિમિત્ત મળતાં તે જાતનું આકર્ષણ રહે છે.

જાગૃતિ અને સમયની જરૂર

પણ આ તમારું બગડેલ માનસચિત્ર તપાસવાની તમને કુરસદ ન હોય ત્યાં સુધી તે કશું બની શકશે નહિ તમારું બગડેલ ઘડિયાળ

તપાસવા ખાતર દિવસના એકાદ કલાક તેની ખાતર ખાસ અલાયદો કાઢો. હું તમોને એક કલાક કાઢવાનું કહું છું. તેમાં પણ તમે એમ જ કહીને ઊભા રહેવાના કે, ‘વાત ખરી, પણ એટલી કુરસદ નથી!’ પણ તમે યાદ રાખજો કે એ તમારું તદ્દન પોકળ બહાનુ માત્ર છે. તમો ધારો તો દિવસનો એક કલાક અવશ્ય કાઢી શકો છો. ત્રેવીસ ત્રેવીસ કલાક સુધી ઇન્દ્રિયોનાં લાલનપાલનને માટે સમય કાઢી શકો, પેટનું કરવા માટે કલાકાના કલાકો આપી શકો, તો એક કલાક આત્માની શુદ્ધિ માટે શા માટે ન કાઢી શકો ? માત્ર હૃદયથી એ ઊગવું જોઈએ એ વાત પણ ખાસ નોંધી રાખજો કે જો આજે સમય નહિ કાઢો તો, પછી વ્યાજ સાથે તે સમય આપવો જ પડશે તેમ કર્યા વિના એકદો છૂટકો થવાનો જ નથી. પણ એટલો જ ફેર કે આજે તમારી પાસે જે સાધનો છે તે તે વખતે નહિ હોય, અને તેને અગે તમારે પરતાવું પડશે પણ આ એક કલાક તદ્દન એકધારે જોઈએ તેટલી ધડી જ જળનની કફનીને છોડી દેવી જોઈએ. સ્થાન પણ એવું પસંદ કરવું જોઈએ કે જ્યાં નૈસર્ગિક અદોલનોવાળું એકાંત હોય ! વળી તમારી હોજરી અને દેહ પણ શુદ્ધ જોઈએ તો જ સ્ફૂર્તિ રહે અને સુદર વિચારોની રસજમાવટ થાય. તમારું આસન પણ અચળ જોઈએ. એથી ચિત્તની એકાગ્રતામાં વેગ મળે જોનસૂત્રોમા આવું વ્રત ખાસ લેવામા આવે છે, અને તેને સામાયિક વ્રત કહેવાય છે.

૬૬ સંકેદપ

હવે ખીજી વાત એ કે આપણે જો અમુક ચીજને કાઢવી છે અને તેના દ્વારા બધ જ કરવાં છે, તો તે પરત્વે આપણે મજબૂત સકલપશક્તિ કે દ્રિત કરવી જોઈએ. કારણ કે જે વસ્તુ પ્રત્યે સાચો અભાવ થાય, તે વસ્તુ પ્રત્યે ખેચાતી વૃત્તિ જ્યારે જુઓ કે હવે માલિક જાગ્યો છે, અને જો હું નહિ વર્તુ તો મારા બાર વાગશે, ત્યારે એ આપોઆપ ખેંચાતી બધ થાય છે. પણ આ વખતે

તમારે એટલા બધા કઠોર અને દઢ બનવું પડશે કે પછી કાઠને કથુબ નમતું આપવાનું રહેશે નહિ. ગમે તેટલા પ્રિય, સુદર અને મોહક પદાર્થોનાં પ્રલોભનો આવીને ઊભાં રહે, પણ સંકલ્પ દઢ જ રહેવો જોઈએ. ક્રમેક્રમે સંકલ્પના બળને વધારવું પડશે.

જેમ ‘મેસમેરીઝમ’ના પ્રયોગમાં પ્રયોજક પોતાને અધીન થયેલા પાત્રના મનનો કાબૂ લઈ ધાયું કરાવે છે, તેમ હું તો પુરુષ છું અને તે તો પ્રકૃતિ છે, એ મારી રાખી રહે ને મારી કાઢી નીકળે, આવા સહાન નિશ્ચયથી વૃત્તિ ઉપરનો કાબૂ લઈ લેવો એટલે તુરત જ તે બળબળશે, ડરશે; જોકે યુદ્ધ તો જબ્બર ચાલશે જ તે ઘડીમાં જેમ પ્રલોભન બતાવશે, તેમ ઘડીમા ધમકી પણ આપશે, આજીજી પણ કરશે, કાલાવાલા પણ કરશે. અને છેવટ રડવા સુધીના બધાંય ચાળાઓ કરશે પણ તે વખતે તમારું સંકલ્પબળ ડગી જવું ન જોઈએ. સ્વામી રામતીર્થ દેવ સંકલ્પમૂર્તિ હતા. તે હંમેશા કહેતા એ કુદરતના બળના. ‘હું તારો શહેનશાહ છું. તે જ રીતે તમેય આખા વિશ્વના અધિષ્ઠાતા રાજધિરાજ છો. અને પ્રકૃતિ તો તમે જાત્રત થયા એટલે તમારી આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તવાને બંધાયેલ છે. પણ તમે જ પ્રકૃતિને બોલાવી તેને અધીન થયા, તેના ચરણમાં મૂકી ધરી, પછી તો તે નગરની અને તમારી ધણિયાણી ઘઈ પડી. તે સમજે છે કે આત્મદેવ નિદ્રામાં છે એટલે તે મારે અધીન છે. પછી તેને ડર શાનો ? તમારી થોડીવણી ડરામણીથી તે નીકળે શાની ?

વીરસિંહ માયાને વશ કરે છે

એક શહેરમાં કાયરસિંહ નામનો કાયર્ય રહેતો હતો તેને મોહિની નામની સ્ત્રી હતી. મોહિની ઉપર તે એટલો મુગ્ધ અને અધીન હતો કે તે કહે તે જ પ્રમાણે કરે. તે તેની ઇચ્છાને અધીન, હંમેશનો ગુલામ હતો. મોહિની જે માગે તે ગમે ત્યાંથી તે હાજર કરે તેના હુકમને તાબે રહે પછી તો પૂછવું શું ? મોહિનીએ આ કાયરની મુગ્ધતાનો ક્ષાલ લઈ તેના ઉપર એટલી તો સત્તા જમાવી

કે ત્યારે તેને ખાવું હોય ત્યારે કાયરસિંહને વાંદ્રા રાખી, તેની ઘોડી કરી, તેના વાસા ઉપર થાળી રાખીને, જન્મે. તેને હમેશની આવી આદત પડી ગઈ. લાખા કાળે પછી તો તે એવી ટેવાઈ ગઈ કે જે દિવસે આ પ્રમાણે ન કરે તે દિવસ તેને ખાવું ભાવે નહિ આ પ્રમાણે ખાય તો જ મોહિનીને પ્રસન્નતા જન્મે. એટલે મોહિનીને પ્રસન્ન રાખવા ખાતર કાયરસિંહને આ બધું ચલાવી જ લેવું પડતું. મોહિનીની આદત આ રીતે વધારે જોરાવર થતી ગઈ; અને કાયરસિંહ મોહિનીના મોહમાં દબાતો ગયો. વખત જતા મોહિનીને એક પુત્રી થઈ. તેનું નામ માયાદેવી માયાદેવી નાનપણથી, આ બધા સરકારોમા ઝોઝરી હતી. ક્રમેક્રમે ઉમરલાયક થઈ, પણ તેને કાંઈ પરણવા તૈયાર થાય નહિ કારણ કે મોહિનીની શરત એ હતી કે તેની દીકરી કહે તે પ્રમાણે કરે તેની સાથે જ તેને પરણાવવી કાયરસિંહની નિયતિ જગજહેર હતી. એટલે મોહિનીની દીકરી માયાદેવીને પરણવાની હિંમત કાણ કરે ? માયા રૂપવાન અને દેખાવડી ખરી, પણ મોહિનીની શરત ભારે ભૂડી ફેટલાય મૂરતિયા જેવા આવી ગયા, પણ તેના ધરનો આચાર અને રીતભાત દેખી કાંઈ સગપણ કરતું નહિ એક વખત વીરસિંહ નામનો કાયસ્થ સારા હોદ્દા ઉપર હતો તે ધરભગ થયેલ. તેણે આ મોહિનીની કુંવારી દીકરી અને તેની શરતોની વાત સાંભળી, અને તેના ધરે આવ્યો. વાતચીત કરી દીકરી અને તેના ધરનો બેહુદો વ્યવહાર પણ જોયો. મોહિનીની રૂઝુમા કન્યાનું માગું કર્યું. મોહિની પહેલા તો મૂરતિયાને બેઈ ખૂબ રાજ થઈ. પછી ધીમેથી કહ્યું: “તમે જાણતા તો હશે જ કે જે મારી દીકરી કહે તે પ્રમાણે કરે તેને જ માયાદેવી પરણાવવી એવો મારો નિર્ધાર છે ” વીરસિંહે કહ્યું “ધણી જ સુદર વાત પોતાની પત્નીને પ્રસન્ન રાખવી એ તો દરેક પતિનો ધર્મ છે એમાં શરત શી કરવી ?” મોહિની કહે. “ના, એમ મોદાની વાતે ન ચાલે. તમારે લખી આપવું બેઈશે.” વીરસિંહે લખી

આખુ : “ તમારી દીકરી કહે તેમ જ મારે વર્તવું. ” મોહિની ખૂબ ગળ થઈ અને સોદો કળ્લ કર્યો. શુભ મુહૂર્તે લમ થયાં અને જનનને વિદાય આપી.

હવે વીરસિંહ જ્ઞાનદાન, સંસ્કારી અને વટદાર વીર હતો તેનો સ્વાભાવ જ એવો સત્યપ્રિય અને ન્યાયપ્રિય હતો કે પોતે જેમ બોલે તેમ જ વર્તે. નિયમિતતા અને શિસ્તપાલનથી તે ટેવાયેલ હતો. પરણવા પહેલા જ એણે વિચાર કરી રાખ્યો હતો કે એક સ્ત્રી-જાતિ મારી સામે હડકે ઉઠ્યારે તો હું મરદ જ શાનો કહેવાઉં ? એટલે માયાદેવીને પોતાના સ્વભાવનો પ્રથમ પરિચય કરાવવા માટે તેણે એક પ્રયોગ કર્યો જન વિદાય થઈ અને અર્ધે રસ્તે જ્યારે બધા નિરામ લેવા લાનું ખાવા બેઠા, ત્યારે તેણે પોતાના એક નોકરને હુકમ કર્યો “ મોહન ! પાણી લાવ. ” ‘ જ હા ’ કહીને મોહન કાઈ કામમાં અટવાઈ ગયો. થોડીવાર થઈ, પાણી ન આવ્યું. એટલે વીરસિંહે ત્રાડ પાડી “ મોહના ! પાણી ક્યા ? ” ગરીબ મોહને કહ્યું “ સાહેબ ! ભૂલી ગયો. ” તુરત જ વીરસિંહે મોહનના ગાલ ઉપર એક લપડાક લગાવી દીધી, અને કહ્યું “ ચાલ્યો જ અહીંથી. મારે તારું કામ નથી ” મોહને ખૂબ આજીજી કરી ત્યારે માફી આપી. આ પહેલા જ પ્રસંગમાં માયાદેવી જે પાસે જ હતી અને નવી તરીકે ઓળખાતી હતી, તે હેખતાઈ ગઈ થોડીવાર પછી ડબ્બરા છોડીને સૌ છૂટાછૂટા નાસ્તો કરવા લાગ્યા. વીરસિંહ અને માયાદેવી પણ એક બાજુ ખાવા માટે બેઠા એટલામાં એક બિલાડી બરોબર વચ્ચેથી ફૂદી તુરત જ વીરસિંહે એક લાકડી વડે એવી તો ઝપટ લગાવી કે બિલાડી તણુ ગલોટિયાં ખાઈ ગઈ અને મોટેથી વીરસિંહે કહ્યું : “ સાળી ! અહીંથી ” આ બે પ્રસંગોથી વીરસિંહના ચડ સ્વભાવનો માયાદેવીને ખ્યાલ આવી ગયો. તેને થયું કે આની પાસે તો એક શબ્દ પણ બોલી શકાશે નહિ જન થેર આવી. રાત વીતી ગઈ. સવાર થયું એટલે વીરસિંહ ઊડીને ઘરના મોભારા ઉપર ચડી

ગયો, અને કહ્યું: “ નવી ! મારે નાહવું છે...ઉપર પાણી લાવો. ”
 માયાદેવી કહે: “ ક્યાં મોભારે ? ” “હા-હા; હું હંમેશાં મોભારે
 સ્નાન કરું છું. ” એટલું જોરદાર સાંભળી માયાદેવી એક હરફ પણ
 કાઢી શકી નહિ. નિસરણી માંડી, ત્રાયાદૂંડીમાં પાણી લઈ ઉપર
 ચડી. વીરસિંહે ઉપર નાહી લીધું. માયા નીચે ઊતરી. જમવાનો
 સમય થયો. વીરસિંહ વળી મોભારે ચડી ગયો, અને હાકોટો કર્યો,
 “ નવી ! ઉપર ખાવાનું લાવ ” માયા ગભરાણી: “આપરે આ શું ?
 ઉપર તે ખવાતું હશે ? ” મનમાં ધણાય વિચારો આવ્યા, પણ
 કંઈ બોલી શકી નહિ. વીરસિંહનો ચહેરો જ મરદાનગીભર્યો.
 તેની સામું નજર પણ ન મડાય. આખો થાળ ભરીને
 માયા ઉપર ચડી. વીરસિંહે ખાઈ લીધું માયા નીચે ઊતરી
 બસ, દરરોજનો એ જ કાર્યક્રમ જે, ત્રણ અને ચાર દિવસ થયા.
 માયા ખૂબ મૂઝાણી. આખરે પોતાની મા ઉપર એક ખાનગી
 સંદેશો લખ્યો “ મારે માથે મોટી આફત આવી છે. હું અહીં છૂંતી
 નહિ શકું. જો તારે જીવતી રાખવી હોય તો મને અહીંથી તેડી જ. ”
 મોહિની ધા નાખતી આવી. માયાદેવી માના ખોળામાં પડી અને
 ધૂસકે ધૂસકે રડવા લાગી. મોહિનીએ બધી વાત સાંભળી ને ચમકી
 ગઈ પછી જમાઈરાજ વીરસિંહ પાસે આવી. મોહિનીએ કહ્યું.
 “જમાઈરાજ ! તમે આ શું કરો છો ? તમે તો લખી આપ્યું હતું કે
 જેમ મારી દીકરી કહે તેમ કરવું. ” વીરસિંહ કહે: “તે કોણે ના
 પાડી છે ? તમારી દીકરીએ શું કહ્યું અને મેં શું નથી કર્યું ? ”
 મોહિની કહે “તમે હાકેમની માફક ડોળા ફાડો અને ત્રાડ નાખો
 એટલે મારી દીકરીનું જડણું પણ કેમ ફાટે ? કાઈ મોભાગે ચડીને
 નહાતું હશે ? અને મોભારે ચડીને ખાતું હશે ? ” વીરસિંહ કહે “હું
 તો સ્વતંત્ર છું મારે કેમ બોલવું અને કેમ વર્તવું એ બધુંય કંઈ
 મેં તમને લખી નથી આપ્યું. અને આ તો અમારા ઘરનો રિવાજ
 છે ” મોહિની કહે: “અરે ! આવો તે રિવાજ હોતો હશે ? બધા

થઈને મારી દીકરી ઉપર દયા લાવો. આમ ચડ-ઝીતર કરીને મારી માયા તો મરી જશે જુઓને, આટલા દિવસમા કેવી દુઃખી થઈ ગઈ છે.” વીરસિંહ કહે: “હાલવા માંડો, હાલવા ! તમે તમારા ઘરના ધણી ને હું મારા ઘરનો ધણી ! તમે મને સુધારવા આવ્યા છો પણ પહેલાં તમારું ઘર સલાળો.” મોહિની કહે “ હવે કાંઈ રીતે ભલા થશો ? તમે કહો, તેમ કરશું ” વીરસિંહ કહે “ જુઓ સાસુજી, આ તો આદુકાળનો રિવાજ છે કે—

જેના સસરાના વાંસામાં ભાણું,
તેના જમાઈનાં મોભારે ના’ણું,
અને જેના સસરાના વાંસામાં ભાણું,
તેના જમાઈનાં મોભારે ખાણું

ઊઠો ધરે સિધાવો. હવે તો જ્યારે માગ સસરાનાં વાસા ઉપરથી ભાણું નીકળી જશે ત્યારે આ મારો રિવાજ બધ પડશે ”

મોહિની રાક બની ગઈ ઠેકાણે આવી ગઈ. વાસા ઉપરથી ભાણું નીકળી ગયા.

સારાશ એ છે કે પ્રકૃતિ ઉપર પુરુષનું—આત્માનું આવું સ્વા-મિત્વ હોવું જોઈએ જે કાંઈ પ્રકૃતિના ગુલામ—દાસ જેવા હોય છે તે કાયરસિંહ જેવા જ હોય છે. વિચારજો કે તમારા ઘરમાં ધણી તમે કે પ્રકૃતિ છે ?

કરાવે તે મુજબ કરવું, ફેરાવે તે મુજબ ફેરવું;
મરાવે તે મુજબ મરવું, ધણી આમા તમે કે તે ?
વગાડી ટોકરી ટેવે, મૂકી દે ન્યાયને નેવે,
અનાચારો બધા સેવે, ધણી આમા તમે કે તે ?

જે કાંઈ વીરસિંહ જેવા હોય છે તે પ્રકૃતિને સંપૂર્ણ વશ રાખી

તેની પાસેથી ધાર્યું કામ કરાવે છે. આ ઉપરથી કાંઈએ અવજાન્યાય ઉતારવાનો નથી, કે પુરુષ પોતાની સ્ત્રી ઉપર આવે દાખ બેસાડે તો જ સ્ત્રી ઠેકાણે આવે. આ તો એક રૂપકકથા છે.

સારાંશ:

પુરુષે પ્રકૃતિ ઉપર સ્વામિત્વ રાખવા માટે પ્રથમ અનુપ્રેક્ષા કરી, સાક્ષી—દ્રષ્ટા થવું પ્રકૃતિ મારી આજ્ઞામાં રહેવી જોઈએ, એ લક્ષ્યથી દ્રષ્ટા પછી નિયંત્રતા, પછી ભર્તા અને છેવટે તેના સ્વામી બનવું જોઈએ. વર્તમાનમાં મોટા ભાગે પુરુષની સ્થિતિ કાયરસિંહ જેવી છે. નિદ્રાઅવસ્થામાંથી જાગી જાય તો જ અનુપ્રેક્ષા કરી શકે; અનુપ્રેક્ષા કરે તે જ ક્રમેક્રમે પ્રકૃતિ પર સ્વામિત્વ પ્રાપ્ત કરે

ૐ શાંતિ.

જૈન કેાણુ બની શકે ?

[પ્રવચન સાતમું]

જૈનની વ્યાખ્યા તો એટલી બધી જોડી અને વિશાળ છે કે તેને એક વ્યાખ્યાનમા ન્યાય ન જ આપી શકાય પરંતુ આજે હું જૈનની યોગ્યતાને લગતા એક અગવિષે કહેવા માગું છું. તે અંગનું નામ છે સમદષ્ટિ કે સમ્યક્દષ્ટિ જૈનધર્મમા લગનાર વ્યક્તિને આટલી યોગ્યતા તો કેળવી જ લેવી પડે છે જોકે આ શબ્દથી પ્રત્યેક જૈન ખૂબ ખૂબ પરિચિત છે, અને તેથી જ સત્તિપરિચયાદવજ્ઞા જેવી તે અગતી સ્થિતિ થઈ છે મને પણ લાગ્યું છે કે તે શબ્દ ધીમે ધીમે રૂઢ થતો ગયો છે, અને જેમજેમ તે રૂઢ થતો ગયો છે તેમતેમ જૈન શબ્દ ગુણવાચી મટી જાતિવાચી બની ગયો છે આજે જૈન શબ્દ ખોલતા જ સાથે સાથે વણિક શાંતિનો સંબંધ આવી જશે, કારણકે આજે જૈનધર્મ વાણિક અને તેમા પણ અમુક વિભાગમાં જ પુરાઈ ગયો હોય તેવું મનાય છે. વસ્તુતઃ તેવું કશું નથી જૈન ગુણવાચી શબ્દ છે, જાતિવાચી નથી જ

જૈન અને સમદષ્ટિ એ બન્ને વચ્ચે પરસ્પર ખૂબ સંબંધ છે, “ જિન એટલે રાગદ્વેષના સંપૂર્ણ વિજેતા અને તેનો અનુયાયી તે જૈન ” એટલે કે આત્મરિપુઓ સાથે યુદ્ધ ખેલનાર એક બળવાન યોદ્ધો તે જૈન, સમદષ્ટિ એ જૈન વીરનું અન્નેડ બખ્તર—કાંઈ શસ્ત્રોથી ન લેદાય તેવું નિખિડ અને છતાય હળવું ફૂલ જેવું.

સમદષ્ટિ એટલે સાચી દષ્ટિ, અને સમદષ્ટિ એટલે સમાનદષ્ટિ. સર્વ જીવોને પોતાના આત્માસમાન જોનાર તે સમ્યગ્દષ્ટિ કહેવાય.

આ વિશ્વની નાટ્યશાળામાં ખેલતાકૂદતા નટો વચ્ચે પરસ્પર વિવિધ અભિનયો કરવા છતાંય દ્રષ્ટારે ગહેનાર નટની પેઠે સમ્યક્-દષ્ટિ હંમેશના વ્યવહારમાં કાઢી કાઢ પ્રસંગે કાપે, કાઢ પ્રસંગે હસે, તો કાઢી કાઢ પ્રસંગે રડે, પણ સુખદુઃખના દ્વંદ્વમાં રગાઈ ન જતાં એ બંને સ્થિતિમાં સમાનતાને જાળવી શકે. ચારિત્રની શુદ્ધિ થઈ ન હોય, ત્યાં સુધી દ્વંદ્વ પ્રગટે ખરાં પણ એ દ્વંદ્વને લાખો કાળ નિભાવે નહિ, તે સમદષ્ટિ ગણાય. ગીતાની દષ્ટિએ આ દશા “સમતા યોગ ઇચ્છતે.”

બસ આ સ્થિતિ આવે એટલે પછી પૂછવું જ શું? આત્મ-દર્શન અને આત્મસાક્ષાત્કારની સ્થિતિ તે જ આ સ્થિતિ. છતાં એ અશક્ય, અસાધ્ય કે અસંભવિત ગણી કાઢી તેનાથી દૂર દૂર ન ભાગે. અશક્ય ગણી ઉઠાસીનતા ન સેવે તે માટે મહાપુરુષોએ અનેક ચાવીઓ આપી છે. એ ચાવી લાગુ પડતા જ ઘટના અનતકાળના જડી દીધેલાં તાળાં પળવારમાં તૂટી પડે—માત્ર દષ્ટિનો પલટો થવો જોઈએ. વિશ્વની વિચિત્રતાને યથાર્થ નીરખી શકે તેવા ચક્ષુ ચઢાવવા જોઈએ. ચાલો, હવે આપણે સંસારના સ્વરૂપ તરફ વળીએ.

સંસારનું સ્વરૂપ

યોગીશ્વરજી આનંદવનજી મહારાજે લખ્યું છે

નટનાગરની બાજી, જાણે ન બાંનણ કાજી
અવધૂ.

થિરતા એક સમયમે ઠાને, બિપજે વિભુસેં તબહી,
ઉલટ પલટ દ્રુવ સત્તા રાખે, ચા હમ સુની ન કબહી.

અવધૂ—૧

એક અનેક અનેક એક કુની, કુંડળ કનક સુસાવે,
જલ તરંગ ઘટ માટી રવિકર, અગનિત તાહિ સમાવે.

અવધૂ—૨

આ આખો સસાર નાટક છે. ચાલો, ભયંક્રો પડદો ! જુઓ,
આ શુ દેખાય છે ! આ બધા માણસરૂપે હાલતાંચાલતા સાડાતણ
મણતી કાયાવાળા પૂતળા ! તેઓ કેવા છે, જુઓ !

મગરૂર કોઈકની મતિ, છે કોઈ કોમળ આકૃતિ,
વિષયો વિષે કોઈની વૃત્તિ, એક એક લોભ વિષે અતિ
જન લિપ્ત લિપ્ત જણાય છે, સમદૃષ્ટિથી સમજાય છે.

કોઈ જુવાનીના મદમા મહાલે છે, તો કોઈ ધનના મદમાં
મહાલે છે, કોઈને જાતિવાદના અભિમાન, તો કોઈને કુળના અભિ-
માન; કોઈ ઐશ્વર્યમાં મશગૂલ, તો કોઈ નમ્રતાની મૂર્તિઓ, કોઈ
પુષ્કળ સમૃદ્ધિવાન, છતાં વિનયવાન, કોઈ સાક્ષર છતાં રાક્ષસી વૃત્તિ-
વાળો, કોઈ વિવાદમાં શરવીર તો કોઈ કબજિયા કે કલેશથી જ પૂરો.
કોઈ ખીજને પ્રિય લાગે તેવું જ ગણીને મધુર અને પરિમિત જ
ખોલે મારી વાણીથી ખીજો રખે દુભાય તેવું વિચારપૂર્વક
ખોલે કોઈ પોતાના મતબ્ધની સ્થાપના જ કરે. કોઈ કોઈ
એકાંત ઉથાપના જ કરે, કોઈનું ચિત્ત સમરસભાવથી ભરપૂર હોય,
તો કોઈ વિષમ ભાવમાં જ મગ્ન રહેતો હોય કોઈ અવિનાશી
આત્માના ધરની જ વાતો કરે, તો કોઈ વિષયવિકારની વિકથા કરે.
કોઈનું ધ્યાન ભણવામાં, તો કોઈનું ચિત્ત વિલાસમાં. કોઈનું ધ્યાન
ખીજના ગુણ શોધવામાં, તો કોઈનું ચિત્ત પરના દોષ જ જોવામાં
કોઈ ગુણ ગ્રહણ કરવામાં, તો કોઈ દોષના જ ભડાર ભરવામાં કોઈ
ખાવાપીવામાં, તો કોઈ દીનને દેવામાં. કોઈ રખડે વેશ્યાવાડામાં, તો
કોઈ સંતસમાગમમાં. કોઈ ખાવામાં પૂરો, તો કોઈ ખવડાવવામાં શૂરો.
કોઈને ગાયતો જ સુણવા ગમે, તો કોઈને પરનિંદા જ ગમે કોઈનો

મત જુદો તો કોઈને શોખ જુદો. કોઈ વૈરાગ્યની વાત કરે, તો કોઈ જૂઠાઈ કરવામાં જ સાર્થક માને. કોઈ ધર્મનું ધ્યાન ધરે, તો કોઈ ફૂડ, ક્લેશ, કકાસ કરે. કોઈ પરદુઃખ જોઈ રડી પડે, તો કોઈ ખીજને મારીને મરે, કોઈ લક્ત થઈ પ્રભુને લગે, તો કોઈ ત્યાગી થઈ જગતને તને; કોઈ વિવિધ શણગાર જ સળે, તો કોઈ વૈરાગ્યની ભાવના લગે, કોઈ મધુપાનથી મોજ માણે, તો કોઈ સાહિત્ય અને મેહના અમૃત આરોગી મોજ માણે કેવી એ વિચિત્રતા ! વસ્તુ એક જ છતાં કેટલી વિભિન્નતા ! આ વૈચિત્ર્ય એ જ સંસારનું સ્વરૂપ.

આ બધી વિચિત્રતા શાથી દેખાય છે તે તમે જાણો છો ? નહિ, તો હું એક તમારા નિત્ય અનુભવનું એક દષ્ટાંત આપું તે પરથી તમે તુરત સમજી જશો.

જુઓ; તમારી આંખ એક વસ્તુ જુએ છે. ધારો કે તે વસ્તુ 100 છે. હવે તમે તમારી આંખ પર લાલ ચશ્મા ચઢાવીને પોછી તે જ વસ્તુને ફરી જુઓ. હવે તમને લાલ લાગે છે ખરું ને ? હવે લાલ ચશ્મા ઉતારીને લીલા ચશ્મા પહેરો, અને પછી જુઓ એની એ જ વસ્તુ લીલી દેખાશે એકની એક વસ્તુનાં તમે એક ક્ષણમાં ત્રણ સ્વરૂપો જોયાં તમારી આંખ પણ તે છે, અને પદાર્થ પણ તેનો તે જ છે છતાં આ વિચિત્રતા ક્યાંથી આવી ? હવે તમે સ્પષ્ટ જાણી શકશો અને કહી નાખશો કે એ વિચિત્રતા ચશ્મામાંથી ઉત્પન્ન થયેલી જ છે.

મને લાગે છે કે આ દષ્ટાંત તમને બહુ સામાન્ય કાટિનું લાગશે. જતા તમે વિચારશો તો તેમાંથી તમને ઘણું ઘણું મળી રહેશે. આટલી સમજણ પ્રગટે એટલે આખો ભ્રમ જટણી જાય. આ વૈચિત્ર્ય સમજ્યા પછી વસ્તુ પર રંગનો આરોપ ન થાય કે વસ્તુને બદલવાનો પ્રયાસ પણ ન થાય પછી તો વસ્તુનું યથાર્થ સ્વરૂપ જોવા માટે માત્ર ચશ્મા ઉતારવાનું જ રહે બસ, આ એક દષ્ટાંત વિચા-

વાથી જ સમ્યક્દષ્ટિનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ સ્પષ્ટ સમજાઈ રહેશે,
એમાં શંકા નથી

સમદષ્ટિનું જીવન

સમ્યક્દષ્ટિ પણ જીવે તો બીજા જીવે તેમ, પણ દષ્ટિના વર્ત-
નમાં મોટો ફેર હોય છે. તે આ સસારનાટકમાં નટ બની ખેલે
પણ ખરો, પરંતુ તે સમજે કે આ ભારી પોતાની ક્રિયા નથી; આ
તો માત્ર મેં વેશ સળ્યો છે, તે જ લજવુ છુ. આવા સમ્યક્દષ્ટિ-
વાળા વીરને—

જન લિન્ન લિન્ન જણાય છે, સમદષ્ટિથી સમજાય છે,
વિવિધ રૂચિ વરતાય છે, મનસૃષ્ટિ એવી સૃજાય છે

દેખાતી લિન્નતા અને વિવિધતા માત્ર મનસૃષ્ટિના ખેલ છે,
એવું સ્પષ્ટ સમજાય છે અને તેથી જ તેની વૃત્તિમાં સમૂળો પલટો જ
થઈ જાય છે. આજસુધી તે ઘાણીના ખેલની જેમ પાટા બાંધી ભમતો
હોવા છતાં લાંબો ત્યાં હોતો; હવે તેને તે વાત સમજાઈ ગઈ, એટલે
પ્રગતિને પથે પડ્યો

સમ્યક્દષ્ટિ અને વિષમદષ્ટિમાં ફેર શો ?

સમ્યક્દષ્ટિ વિષમમાં ખેલતા જીવોને સામે સમદષ્ટિથી જુએ,
અને સાથે રહે છતાં રાગે નહિ તે સમજે કે મનુષ્ય જે ભૂમિકા પર
હોય તેવું આચરણ કરે જેવું અંદર હોય તેવું બહાર નીકળે કસ્તૂરી
હોય ત્યાંથી કસ્તૂરી નીકળે અને અંદર કાંદા ભર્યો હોય તો કાંદા નીકળે.
અંદર સુવર્ણ હોય તો સુવર્ણ નીકળે ને અંદર પથરા હોય તો બહાર
પથરા જ નીકળે તેમાં નવાઈ શી છે ? આવું જોનારને કેટલી મંજ
હોય ? વિચારો, મંજ ખેલનારને નથી, મંજ તો જોનારને છે આથી
જ જ્ઞાતી પુરુષો એક બાળુ કસાઈને, વિકારીને કે અત્યાચારીને જુએ,
બીજા બાળુ દયાળુ, માયાળુ અને યોગીને જુએ, તોપણ તેનામાં
રાગદ્વેષનો દ્વિધાભાવ જણતો નથી. તે સુખમાં ન કુલાય કે દુઃખમાં

ન દુભાય, કારણ કે તે ખરાબર સમજે છે કે સુખ અને દુઃખ એ
તો શુભ કે અશુભ કર્મનું જ ફળ છે જે પ્રકારનું આ જીવકર્મ કરે
તે પ્રકારનું ફળ મળે, એ તો કર્મનો અચળ કાયદો છે એટલે મે
પોતે કર્મ કરીને દુઃખને નોતરું છું તો પછી અતિથિને નોતર્યા
પછી અણગમો શા માટે ? મંસારમા રહેવા છતાં તે નિર્લેપ રહી
શકે છે તે ગ્રહવાયોગ્ય ગ્રહે છે, અને તજવાયોગ્ય તજે છે. તે સમજે
છે કે આ બધી વિચિત્રતા બહારની ઉપાધિથી જ દેખાય છે
અવિદ્યાના ચક્ષુમાં ઉતાર્યા પછી તો બધું સમાન જ છે જોઈએ તો સ્ત્રી
હોય કે પુરુષ, સમદષ્ટિને તો બન્નેમાં એકલો આત્મા જ દેખાય આંતર
હોય તો એ ઠીક અને તેમ હોય તો એ ઠીક આ સારુ અને આ
ખરાબ, તે પણ માત્ર વ્યવહાર પૂરતું માને છે, કારણ કે સારુ કે
નરસુ એ અમુક અપેક્ષાએ છે. પણ આ જ સ્થળે વિષમદષ્ટિ હોય
તો આથી બધું ઊલટું જ દેખાય સુખ દેખીને હૈયું ઊછળે અને
દુઃખ દેખતાં જ ત્રાસવા માટે જરા કષ્ટ પડે કે તે રડારોળ કરી મૂકે.
પોતાને સગે હાથે કેક પાપકર્મો કર્યા હોય, પોતે બાણતો પણ હોય,
પરંતુ ઉદય આવે એટલે 'વોય માડી અને વોય બાપલિયા' થાય

સમ્યક્દષ્ટિ સંસારના ખેલ જોઈ જ્યાં બંધનથી છૂટે છે ત્યાં જ
મિથ્યાદષ્ટિ બંધાય છે. ભેદ તો માત્ર દષ્ટિનો, પણ પરિણામનું અંતર
તો આકાશ અને પાતાળ જેટલું સમ્યક્દષ્ટિને હળાહળ પાપાચારના
સ્થાનમાં મૂકી દીધો હોય તો ત્યાં પણ તે અમૃત જ પીએ મિથ્યા-
દષ્ટિને અમૃત ઝરતા ધર્મસ્થાનમાં મૂક્યો હોય તોય તેની વિષમ-
દષ્ટિ વિષને શોધે. એ દોષને જુએ, પોતાના ડહાપણનો પરિચય આપે.
છોડવાને બદલે કર્મ બાધીને બાય. જૈનસૂત્ર કહે છે: “આસવા હોઈ
પરિસવા, પરિસવા હોઈ આસવા” સમ્યક્દષ્ટિ જીવ પાપીમાથી પણ
શુદ્ધતાનું નિમિત્ત લે છે, અને વિષમદષ્ટિ એથી ઊલટું જ કરે છે.
મૂએલી સ્ત્રીને જોઈને પણ કામી કામ વધારે છે, ત્યારે યોગી કામ-
જન્ય સ્થળમાં પણ વૈરાગ્યની વૃદ્ધિ કરે છે મતલબ કે દોષ સામા

દેખાતા દશ્યનો નથી, પણ દષ્ટિનો છે

દષ્ટિનું મૂળ ક્યાં ?

એક જ પદાર્થમા બેપણું દેખાય, એક જ સ્થાનમા વિલિનતા દેખાય, તેનુ શુ કારણ છે ? તમે જાણો છો તેનું કારણ ? હું ગત વિભાગમાં 'સંસ્કાર અને જીવનવિકાસ' એ વ્યાખ્યાનમાં વર્ણવી ગયો છુ તે તેનુ કારણ છે. અને તેને આપણે સંસ્કારો તરીકે ઓળખીએ છીએ જીવોમા જે પ્રકારના પૂર્વસંસ્કારો હોય તેજ જાતના તેને ચક્ષમા (દષ્ટિ) મળે છે. સારા સંસ્કારોને પોષવાથી સૌમ્ય દષ્ટિ મળે છે અને દુષ્ટ સંસ્કારો ભરવાથી દુષ્ટ દષ્ટિ સાપડે છે

મસ્કારો આદર્શથી ધડાય છે ને ક્રિયાથી તે દષ્ટિગોચર થાય છે. મનુષ્ય જે જાતની ક્રિયા કરે તેમા જેવા ભાવ, લેશ્યા, અધ્યવસાય, પરિણામ હોય તેવુ તેનું સૂક્ષ્મ શરીર બધાય, અને જેવુ સૂક્ષ્મ શરીર (એટલે જેને જૈનભાષા પ્રમાણે કાર્મણુ શરીર અને તેજસ્ શરીર કહેવામા આવે છે) ધડાય, તેવુ જ અતઃકરણુ, પ્રાણુ, મન, બુદ્ધિ અને શરીરની રચના થાય

આથી હવે સ્પષ્ટ સમજાઈ જશે કે માનવ વચ્ચે સુખદુઃખના, જ્ઞાનઅજ્ઞાનના સામર્થ્યઅસામર્થ્યના જે અતરો દેખાય છે તે કેવળ મસ્કારોને લીધે જ છે, અને પછી પણ તે પૂર્વમંસ્કારો પર જગૃતિ રાખી તેને સુધારવામાં ન આવે, તો તે હમેશની જેમ અનર્થની પરપરા જન્માવી પતનને પંથે વધુ ને વધુ આગળ ખેંચી જાય છે ઉચ્ચ સંસ્કાર વિનાના માણુઓ કેવળ પોતાના સ્વાર્થ માટે જ બધુ કરે છે, તેવુ નથી કેટલીક વખત તો તે ખીજાનુ ખૂરું કરવા માટે પોતાના પ્રાણુ જેવી વધુલ વસ્તુની પણ બાજુ ખેલી નાખે છે. 'કસ્ત્ર મત્ર ચલેશ્વરોઽહમિહ કિં ઘોરે વને સ્થીયતે ?'

ખલેશ્વરનું દૃષ્ટાંત

એક વખતે એક માણસ ઘોર જંગલમા જાણે કાઢતો યે ભય

ન હોય તેમ એકલો ઊભો હતો. તેવામાં ત્યાંથી મુસાફરોનું એક ટોળું પસાર થતું હતું. બધાને એમ લાગ્યું, - ‘કદાચ બિચારો આ કોઈ મુસાફર ભૂલો પડી ગયો હશે’ તેમાના કેટલાકને દયા ઊભરાઈ આવી. તેમણે તેને પૂછ્યું: ‘ભાઈ તમે કાણ છો? અહીં એકલા કેમ ઊભા છો? શું માર્ગ ભૂલી ગયા છો?’ તેણે ઉત્તર આપ્યો ‘મારું નામ ખલેશ્વર, હું રસ્તો નથી ભૂલ્યો’ પેલા ભાઈ-ઓએ કહ્યું: ‘તો પછી અહીં આ ઘોર જંગલ કે જ્યાં વાઘ, વરુ, શાર્દૂલ વગેરે હિંસક પ્રાણીઓ વસે છે ત્યાં તમે એકલા શા માટે ઊભા છો?’ ખલેશ્વર નિર્ભયતાથી બોલી ઊઠ્યો. ‘આ હિંસક જનાવરો મને ખાઈ જાય તે ધમ્મંથી હું અહીં ઊભો છું.’ પેલા ભાઈઓ વિચારમાં પડ્યા કે કેટલો ભોગ? તેની આવી નિર્ભયતાથી વિસ્મિત થઈ તેઓ હવે જિજ્ઞાસુ બુદ્ધિથી પૂછવા લાગ્યા: ‘આપને કયું જાતની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવાની છે કે ભય કર જનાવરોના ભોગ થઈ પડે છે, તે કૃપા કરી અમને સમજાવો. તો ઉપકાર થશે આપનો ઉદ્દેશ જાણવાની અમોને ભારે જિજ્ઞાસા છે’ પેલાઓ જવાબ આપ્યો ‘આ જંગલમાં ભય કર જનાવરો વસે છે, છતાં અહીંથી પસાર થતા લોકોનું તે કદી નામ લેતાં નથી તેનું કારણ શોધવા મેં પ્રયત્ન કર્યો, અને શોધી કાઢ્યું. મને એ જાણીને દુઃખ થયું કે અત્યારસુધી એમણે માણસનું લોહી ચાખ્યું જ નથી જણાતું. જો ચાખ્યું હોત તો માણસોને ભક્ષ્યા વિના જવા ન દેત પણ માણસના લોહીની મીઠાશની હતી’ એ બિચારાઓને ખબર જ પડી નથી. જો ખબર પડે તો કોઈને જીવતા મૂકે નહિ. માટે હું મરું તેની મને જરાયે પરવા નથી, પણ મારા લોહીથી એ જનાવરોને માણસના લોહીની મીઠાશની ખબર પડશે અને પછી આ રસ્તેથી જો કોઈ નીકળશે તેને જીવતા જવા દેશે નહિ.’ પૂછનાર તો આ ઉત્તર સાંભળીને ઠડાગાર થઈ ગયા! તમને આ ખલેશ્વરનો ઉદ્દેશ જાણી તેની ભૂખતા પર અને તેની રાક્ષસી વૃત્તિ

પર ધૃણા છૂટશે, પરતુ આવા કે આવા પ્રકારનાં અનેક કાર્યો અવિચારી મનુષ્ય ક્ષણે ક્ષણે કરતા હોય છે. પણ તે ક્રિયાને પરિણામે તેની વૃત્તિ પર કેટલા કુસસ્કારો જામી જાય છે, અને તેને લક્ષને અવિષ્યમાં કેવાં કુપરાં દુ ખોતો તે ભોગ બની જાય છે, તેનું તેને જ્ઞાન નથી હોતું કારણકે તેને ખોતાના ચક્ષુ પ્રદલવાનું જ્ઞાન જ જાગ્યું નથી સમ્યક્દષ્ટિને આ બધું યે જ્ઞાન હોય. તે પ્રત્યેક ક્રિયામાં જાગરૂક હોય છે.

સમ્યક્દષ્ટિ ક્યારે થાય અને તેનું પરિણામ શું ?

અધાનુકરણથી પર થઈ વિચારની ભૂમિકા પર આવે તે પ્રથમ તો માનવ બને, પછી સજ્જન બને, પછી મિત્રા, તારા, બધા અને દીપ્તા એ ચારે દષ્ટિ ક્રમે ક્રમે પસાર કરે. એ યોગદષ્ટિ પસાર થાય ત્યારે શુદ્ધહૃદયી અને વિવેકી બને. અને ત્યાર પછી જ સ્થિરા નામની પાંચમી દષ્ટિ પ્રગટે એ જ સમ્યક્દષ્ટિ.

સમ્યક્દષ્ટિ પછીની ભૂમિકા તે જૈન અથવા સત્યાર્થી જૈન. માત્ર માનવમાનવ વચ્ચે જ નહિ, પણ સમસ્ત વિશ્વ વચ્ચે પોતે મિત્રભાવની સાકળથી જોડાય અને આખા વિશ્વને પ્રેમની સાકળથી બાંધવાના ભગીરથ કોડ સેવે તેની દષ્ટિમાં અમીની સરિતાઓ વહેતી હોય, તેના હાથમાં કર્ણુ જેવી ઉદારતા હોય, તેના પગમાં સત્યાર્થી સુભટ જેવું ખમીર હોય, તેનું હૈયું સાગર સમુ વિશાળ હોય, તે જ્યાં જ્યાં જાય ત્યાં ત્યાં અહિંસાનું સામ્રાજ્ય જમાવે. આવી દષ્ટિ કહેવડાવાતા જૈનોમાં ન હોય, તો સાચા જૈનત્વ પામવાના મનોરથ સેવે, સમગ્ર જીવન જૈનત્વના નિકાસમાં જોડી દેવાનો પ્રયત્ન કરે. નામ ધરાવવાની પણ જવાબદારી કઈ નાનીસૂની નથી આ જાતના જૈન શબ્દની અગભૂત પૂર્વભૂમિકા. સમદષ્ટિના સ્વરૂપને સમજે, અને તે સાધનાનો પ્રયત્ન કરવા હાથ ભીડે તે જ જૈન. જૈન થયા પછી જ જૈનત્વનું રહસ્ય પચે એ વાતને નોંધી રાખજો અધિકાર

વિના તત્ત્વજ્ઞાનનો ધોરાક ન પચે, અને યોતાના મડળમા ભેળવવા આવે તો 'અજ્ઞર્ણ' થઈ અભિમાનની વૃદ્ધિ કરે. મનુષ્ય જે ભૂમિકા ઉપર હોય તે ભૂમિકાથી આગળ વધારવા ક્રમે ક્રમે યોગ્યતા પ્રમાણે લક્ષ્યપૂર્વક બોધ લાલદાયક થાય છે. દરેક વાતમાં જીવ અદર અનુકરણ જ કરે છે. એને વિચારની ભૂમિ ઉપર લાવવો એ ભારે ઉપકારક છે. ધાર્મિક ક્રિયા કરતા પણ વિચાર કરશે, અને ક્રમે ક્રમે તેની દૃષ્ટિ બદલાશે દૃષ્ટિ વિકસે એટલે તેને ખરી મજા પડશે એ સિવાય અધક્રિયામાં કે શુષ્કજ્ઞાનમાં છેવટ નિર્વેદ થવાનો. પણ સાચી દૃષ્ટિ, સત્ય માર્ગ તે બતાવી શકે કે જેમણે અનુભવ કર્યો હોય. તેવા નિરપૂર્ણ પુરુષો સન્માર્ગ બતાવવાના નિમિત્ત બને છે

ૐ શાંતિ

ભક્તિનો મહિમા

[પ્રવચન આઠમું]

વહાલાઓ,

આજે ‘ ભક્તિનો મહિમા ’ પરત્વે જોલીશ. ‘ ભક્તિનો મહિમા ’ તો અનતકાળથી ગવાતો આવ્યો છે. અનેક સતમહાત્માઓએ આ માર્ગને આરાખ્યો છે, અને જે કંઈ જોઈતું હતું તે પામ્યા છે. પણ ભક્તિનો માર્ગ જેટલો સરસ છે, તેટલો જ કઠણ પણ છે. ભક્તિની ભૂમિકા હૃદયનો પર્યાપ્ત વિકાસ માગે છે, અખૂટ શ્રદ્ધા પણ માગે છે. એટલે જ ગીતામા શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર બાપે છે.

અવૈરી સર્વભૂતોમાં, દયાળુ, મિત્ર સર્વનો,
નિર્માની, નિર્મમત્સી, ને ક્ષાન્ત, હુ.જેસુખે સમ,
સતતયોગી, સંતોષી, સયમી, દૃઢનિશ્ચયી,
મનબુદ્ધિ મને અર્પે, તે ભક્ત મુજને પ્રિય
લોકોને જે ન સતાપે, કટાણે જે ન લોકથી,
ઉદ્દેગ હર્ષ ને ક્રોધ, ભયથી મુક્ત તે પ્રિય

આ પરથી સહેજે સમજશે કે ટીલાટપકા કરવાથી કે માત્ર માળા જપવાથી ભક્ત નથી બની શકાતું ભક્તિની ભૂમિકા માટે ઉપર બતાવેલા ઉચ્ચકોટિના સદ્ગુણો સાથે અર્પણતા જોઈએ છે પણ એટલું ખરું કે સાચા ભક્તને ઉપરના સદ્ગુણો અખૂટ ધીરજ

ને શ્રદ્ધાથી ભક્તિના માર્ગે જતા પ્રાપ્ત થાય છે, અને બહુ શાસ્ત્ર કે યૌગિક ક્રિયાદિ કરવાની જરૂર રહેતી નથી.

હવે તમે અહીં પ્રશ્ન કરશો કે ભક્તિ કેવી અને શા માટે ? એનો ઉત્તર આ છે. નિરવધિકાળથી માડીને આજ સુધીમાં આ સૃષ્ટિ પર અને ત ઉપકારી પુરુષો—જેઓ અને ત અને ત અનુભવ પછી વસ્તુ પામી સ્વરૂપાનંદ માણી રહ્યા છે, એવા સત્પુરુષોની ભક્તિ કરવી જોઈએ.

ભક્તિ કરવાથી કે તેમના ગુણનું સ્તવન કરવાથી તે જાતના ગુણો આપણામાં પ્રગટે છે કારણ કે આપણા વિષે પણ અતરમા રહેલો આત્મા એ પરમપુરુષના આત્મા જેટલો જ જ્ઞાનયુક્ત ને અધિકારી છે. પણ આપણી ચિત્તવૃત્તિ પર અગાઉ કહી ગયો તે મુજબ સારામાઠા અનેક પ્રકારના સંસ્કારો ભ્રાંમી છે. તે સંસ્કારો જે જે પ્રકારનું નિમિત્ત મળે અથવા તો જે જે પ્રકારની હૃદયસ્પર્શી ભાવના જાગે તેવું આપણું મન અને વર્તન બની રહે છે. આ દૃષ્ટિએ જ્યારે આપણે પરમપુરુષોની સ્તુતિ કરવા લાગીએ છીએ, ત્યારે જ તે પ્રકારના ગુણોનું આદોલન જાગે છે, અને ક્રમેક્રમે એ ગુણોનો વિકાસ થવા માંડે છે એથી જ મારે અહીં એ ચોખ્ખવટ કરવી જોઈએ કે કોઈ વ્યક્તિની સ્તુતિ એ વ્યક્તિની ભક્તિ નથી, પરંતુ એ વ્યક્તિના પરમગુણોની સ્તુતિને જ ભક્તિ કહેવામાં આવે છે જૈનદર્શનમાં તમે જોશો તો ક્યાંય વ્યક્તિપૂજા નહિ માલૂમ પડે, માત્ર શુદ્ધ ગુણપૂજા જ દેખાશે. ‘ઉત્તરાધ્યયનસૂત્ર’ના ઓગણીસમા અધ્યયનમાં ગૌતમને ભગવાન મહાવીરે ‘ચતુર્વીસંયવં’ એટલે તીર્થંકરોની સ્તુતિ અને તેના કૃણ સબધી સુંદર ઉદ્દેશ્ય ક્યાં છે.

તીર્થંકર એટલે ?

તીર્થંકર એટલે તીર્થને સ્થાપનારા પોતાને સંપૂર્ણ જ્ઞાન

ય્યા પછી સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક અને શ્રાવિકા એ ચારે અગત્યા વિકાસ અર્થે નિયમો ઘડી આપવામાં આવેલા છે—એને પાલન કરનારા તીર્થ કહેવાય છે આવા તીર્થતા જે ઉદ્ધારક પુરુષ હોય તે જ તીર્થકર પુરુષ કહેવાય.

જૈનદર્શનમાં આ ઉદ્ધારક પુરુષોનું નામ બહુ જ મહત્વનું છે. વદનનમસ્કારની કાટિમાં તેમનું વંદન પ્રથમ કાટિમાં છે. ત્રણત્રણ ભક્ત પહેલાની તૈયારી પછી જ તે પદ્મી પ્રાપ્તિ થાય છે તેમનામાં ત્રિશિષ્ટ લક્ષણો, ત્રિશિષ્ટ અતિશયો, અને અનેરો પ્રભાવ હોય છે. પોતાનાં સકળકાર્યની સિદ્ધિ કરી પોતે આ સસારના મહાસાગરને તરીને બીજાને તારે, તરવાનો માર્ગ બતાવે, તીર તરફ લઈ જાય, તે જ તીર્થકર તેમનો ઘણો મહિમા જૈનશાસ્ત્રમાં વર્ણવેલ છે.

એથી જ એવા પુરુષોની સ્તુતિ અત્યંત મહત્વની ચીજ બની રહી છે સિદ્ધ્યેન દિવાકર નામના આચાર્ય કહે છે

ધન્યાસ્ત एव भुवनाधिपये त्रिसहस्र-

મારાધર્યંતિ વિધિવદ્ વિધુતાન્યકૃત્યા ।

भक्त्योल्लसत्पुलकपक्षमलदेहदेशाः

પાદદ્વય તવ વિભો ! ભુવિજન્મભાજ ॥

અર્થાત્—આ જગતમાં તેઓને જ ધન્ય છે કે જેઓ સવાર, બપોર અને સાંજના પોતાનાં બધાં કામોને છોડીને એકચિત્તથી ત્રિભુતી આરાધના કરે છે, અને આરાધના કરતાં ભકિત વડે જેમના શરીરના રોમરાય ઉલ્લસિત થાય છે એવી શુદ્ધ આરાધનાને અગ્રે પાષાણની સાથે મિશ્ર થયેલું સુવર્ણ જેમ અગ્નિથી શુદ્ધ બને છે, તેમ તે પોતાના શ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરે છે. સ્તુતિનું કેટલું બધું માહાત્મ્ય છે, તેનો આ પરથી તમોને ખ્યાલ આવશે.

નિખિલ વેદ અને પુરાણશાસ્ત્રનાં હાતા વ્યાસમુનિજી કહે

છે ‘પરમેશ્વરસ્મરણહીનજનો જઘન્યઃ ।’ આ વિશ્વમા જે મનુષ્ય પરમેશ્વરનું સ્મરણ કે ભજન નથી કરતો, તે ખરેખર અધમ છે, તુચ્છ છે. જેના મનોમદિરમા ઈશ્વરનો વાસ નથી, તે ક્ષુદ્ર છે. જે પ્રભુને અંતઃકરણ વિષે આમત્રે છે, જે ઈશ્વરને પોતાના બનાવવા કાશિશ કરે છે, જેનું હૃદય પવિત્ર લાગણીથી તરબોળ છે, તે જ ઉત્કૃષ્ટ છે.

આજે જગતમા એ ભ્રમ ફેલાયેલો છે કે અંતરં નૈવ પશ્યામિ, નિર્ધનસ્ય મૃતસ્ય ચ ” મરેલમાં અને નિર્ધનમા હું અતર જોતો નથી જે દરિદ્ર છે તે તુચ્છ છે, અથવા મૃતવત્ છે. “જન્મીને નાશ પામે છે, દરિદ્રીના મનોરથો.” એ માન્યતા માત્ર અજ્ઞાનથી ભરેલી, એકપક્ષી છે. ધન, બુદ્ધિ, કળા, આવડત, હોશિયારી એ બધું ત્યારે જ જીવંત ગણાય કે જ્યારે મનુષ્ય સાચા વિકાસને માર્ગે હોય, નહિ તો એ બધું એકડા વિનાના મીઠા જેવું નકામું, પથ્થરરૂપ થઈને જીવને સસારસાગરમાં કુચાડે છે.

પરમાત્માનો વાસ ક્યારે ?

સ્તુતિ કરનારનું હૃદય સ્ફટિક જેવું સ્પષ્ટ અને નીર જેવું નિર્મળ હોવું જોઈએ. ત્યારે જ પરમાત્માનો વાસ તેમાં થઈ શકે. જેને ખોલાવવા હોય તેને સારું તેના પદને યોગ્ય સ્થાન તૈયાર કરવું જ જોઈએ. એ તો સીધી, સાદી ને સમજી શકાય તેવી વાત છે. જેમ મુબબનો ગવર્નર આવવાનો હોય, તો તમે બધાય શેરીઓ વળાવો, મકાન શણગારો, આગણા સુદર અને ભલકાદાર બનાવો, અને વાઈસરોય પધારવાનો હોય તો તેથી પણ વધુ રમણીયતા સમ્પાદો. વળી ખુદ હિંદના બાદશાહ પધારવાના હોય તો સૌથી વધુ તયારીઓ કંગે સુદરતા વધારવા સારું માત્ર પાચ મિનિટ માટે લાખોનું પાણી કરો એમને આવવાની સડક બુદ્ધિ, એમને માટે સ્ટીમર તથા ગાડીઓ બુદ્ધિ !

હવે વિચારે કે આવી વ્યક્તિઓને માટે પણ આટલું કંવુ પડે, તો પરમાત્મા જે શહેનશાહનો પણ શહેનશાહ છે અને જેની આગળ શહેનશાહો પામર વૃદ્ધ છે, તેવા પ્રભુનો હૃદયમદિરમાં વાસ કરાવવો હોય તો એ હૃદયમદિર કેટલું અધું પવિત્ર, શુદ્ધ, રમણીય, સુવાસિત અને શણગારેલ હોવું જોઈએ !

જે હૃદય ફૂડ, કપટ, દગા, ફટકા, વિષયવાસના, વેરઝેર, ઈર્ષ્યા, અદેખાઈ, અળસ, પ્રમાદ વગેરે વગેરે કચરાથી ભરેલ હોય તેમા પ્રભુ કેમ પધારી શકે ? આથી જ મેં અગાઉનાં વ્યાખ્યાનોમા હૃદય-શુદ્ધિથી માંડીને આત્મનિરીક્ષણ સુધીની વાતો કહી છે.

ધણા લોકોની એ ફરિયાદ હોય છે, કે પ્રાર્થનામા રસ નથી આવતો એ તો દેખીતું જ છે કે પિછાણુ વિના, શ્રદ્ધા, ચિંતરતા કે એકાગ્રતા વિના, માત્ર પોપટિયા ઉચ્ચાર કરવાથી રસ શેનો આવે ? મનમા ભરી રાખેલો મેલ એ તો 'મેલને જ આકર્ષે' છે કારણકે વિશ્વનો નિયમ છે કે પ્રત્યેક પદાર્થ પોતાના સમ્પત્તીય પદાર્થને આકર્ષી શકે છે

કાઈ તો વળી પૂજા, પ્રાર્થના કે ઉપાસના પાછળ અનેક જાતના આંતરિક સ્વાર્થ ધ્રુવે છે “હે રામ ! ભગવાન ! કાર્ટનો કેસ હું જીતી જઉં એમ કરજે” હે અંમિકા મા ! મારા શત્રુનું ભૂકું થજો, ને મારું વિજય થજો હે ભોળા શત્રુ ! અમારા બાળગોપાળને સાજા નરવા રાખજો. હે લક્ષ્મીજી ! પ્રસન્ન થઈ જજો, 'ને અમારા ઘરમા વાસ કરજો મારે દીકરો થાય તો ફલાણુ પીરને ફલાણુ કરીશ ! હે ભવાની ! પૂજા કરી કરીને વર્ષો ગયાં પણ દળદર ન ગયું. હે હરિ ! ખીજા માટે તને તકલીફ નથી આપતો, પણ મને અરિષ્ટોથી બચાવજે ” આવી આવી અનેક પ્રકારની પામરતાભરી યાચના લોકો હમેશા કરતા હોય છે. જ્યાં નરી પામરતા, નરી ક્ષુદ્ર વાસના, ખોટા વહેમો ભર્યા હોય, ત્યાં પૂજા, પ્રાર્થના, ઉપાસના કે ભક્તિ કઈ ગીતે

તેના આત્માનું ક્રિય કરે ? એને તો સસારનાં સુખની જ બળતરો છે.
ખૂરુ કરવું તે બહુ ઇચ્છવું, એ કંધી રીતે બની શકે ?

જે માણસ જગતને અને જગતના સુખને સામે ને સામે જ રાખે છે, જીભને પટપટાટ કરવા દે છે, શરીર પર માખી બેસે કે તરત જોનું મન કાયા પર ચોંટે છે, તે માણસોનાં બજન કે સ્મરણથી દહાડો શો વળે ? એવાની મહેનત નકામી જ બચ છે. ગુસારી જી ખરું જ કહે છે:

જહાં રામ તહાં કામ નહિ, કામ તહાં નહિ રામ;
તુલસી કમહુ ના બને, રવિ-રજનિ એકઠામ.

સારાંશ કે સાંસારિક કામનાને અને બજનને મેળ જ નથી.
મીરાનું સવેદન.

શું રે કરું ? રાણા ! શું રે કરું ?
તારા હીરલાં માણુકને, રાણા ! શું રે કરું ?
શું રે કરું, વિષ પીધે ન મરું રે,
રાણા ! શું રે કરું ?
મારું મનડું વીંધાણું, રાણા !
ચિતડું ચોરાણું, રાણા ! શું રે કરું ?

મીરાંના ભક્તિરસનો આ નાદર નમૂનો છે એને હીરામાણુકનો જ નહિ, પણ કાયાનોય મોહ છૂટી ગયો હતો, ત્યારે હરિ ભેટ્યા. પોતાનું સર્વસ્વ હરિને સમર્પી પોતાપણાનો હરિમા લય કર્યો હતો. કહ્યું કે

જહાં હરિ ત્યાં હમ નહી, હમ હૈ ત્યાં હરિ નહિ;
પ્રેમગણી અંતિ સાકડી, તામે દો ન સંમાહિ

જૈનદષ્ટિએ ઠેઠ માર્ગાનુસારીની ભૂમિકાથી ભક્તિમાર્ગ શરૂ

ચાય છે મીરા અને નરસિંહ મહેતો દેહનું અને વિશ્વનું ભાન બૂલી
પ્રભુમાં તલ્લીન બનતાં.

બધુઓ ! રામ કે હરિ શબ્દ સાંભળી ચમકશો નહિ આનંદ-
ધનજી કહી ગયા છે—

રામ કહો રહીમાન   કોઈ કા'ન કહો, મહાદેવરી રે;
પારસનાથ કહો કોઈ પ્રજ્ઞા, સકળ પ્રજ્ઞા સ્વયં મેવગી રે

.....રામ૦

એ જ દષ્ટિએ અનેક સતો કહી ગયા છે તે હું કહું છું હરિ,
હર, રામ, કૃષ્ણ, પાર્શ્વ એ બધા માત્ર નામભેદો છે. મૂળે તો
આત્માસ્વરૂપ એક જ છે. નામનો તો છેવટ નાશ છે, પણ સ્વરૂપનો
નાશ નથી સ્વરૂપ અદર છે, બહાર તો નામ પાડેલ જોખું છે
શોધ અદર કરો અનવરમિયાં કહી ગયા છે

મેરે દિલમે મેરા ખ્યારા હૈ, મગર મીલતા નહી,
હૈ મગર મીલતા નહીં....

અશ્વમે ઉસકા નગારા હૈ, મગર મીલતા નહી,
મેરે દિલમે મેરા ખ્યારા હૈ, મગર મીલતા નહી

ખ્યારા દિલમા છે, અદર છે એને એકને જ પકડો, એક
પાછળ જ પ્રયત્ન કરો

એકને જ પકડો

કેટલાંક મનુષ્યો ઘડીમાં આને અને ઘડીમા બીજાને ભળે છે,
તેથી એમની ભુદ્ધિ બહુરૂપી બને છે. એકમા સાચી શ્રદ્ધા ચોટતી
નથી એટલે નિષ્ઠા ચાલી જાય છે. એક વખતે કપીગોત્રી પુત્ર કમાલ
રસ્તે ચાલ્યો જતો હતો. ત્યાં એણે ચક્રીમા પિસાતા દાણા જોયા,
અને તરત થંભી ગયો વિચારમાં બેઠો ભિતરતાં રડવા મડી પડ્યો.
બહુજ મુર્ખાઈમ દિલનો ભક્ત હતો.

કબીરે કહ્યું: ‘બેટા ! કેમ રહે છે ?’ -

કમાલ બોલ્યો

‘ચલતી ચક્ષી દેખકે, કહેતો કમાલ રોય,
દો પડ બીચમે આયકે, રહા સાબત ન કોય’

કબીર બોલ્યો: ‘બેટા ! આ જો.’ એમ કહી તરત જ
એમણે ઉપરનું એક પડ ઊંચકી લીધું

કમાલ અચબો પામ્યો કારણકે ખીલડા પાસે ચોંટી રહેલા
દાણા ખરાબર સાબૂત હતા.

કબીરે કહ્યું: ‘બેટા !

એકને વળગિયા એટલા જ ઊગર્યા,
દાણાઓ ખીમ દળાયા રે વહાલા.

એકનું શરણુ તેને પરવા ન પરતણી,
ઘણાવાળા ભવમઃ ધૂયાયા રે, વહાલા’

સસારનું પણ તેમ છે. જેમ બે પડ વચ્ચે દાણા ગયા તે
દળાઈ ગયા, તેમ રાગ અને દ્વેષરૂપી બે પડ વચ્ચે જે જે માણસ
કસાય છે, તે સસારના અતુલ બોજથી દળાઈ જાય છે. પણ એ
બે વચ્ચે જે એકમાત્ર પ્રભુને કશી પણ કામના રાખ્યા વિના ભજે
છે, તેનો જ ઉદ્ધાર થાય છે. વળી એ ન બૂલવું જોઈએ કે આત્મ-
નિરીક્ષણ પછી સતત ચિંતન, સંયમ અને વાસના નિરોધ એ
ત્રણ વસ્તુ પર ધ્યાન આપ્યા સિવાય આત્મદર્શન ન થાય. સાચું
ધ્યાન અને સાધના ત્યારે જ થાય છે કે જ્યારે અદરથી કાલ
આવે છે.

પ્રાર્થનાસ્થળ કેવું જોઈએ ?

પ્રાર્થના એ સ્થળે કરવી જોઈએ કે જ્યાં જરાય ધોવાટ ન
હોય, અને વાતાવરણમાં અદ્ભુત શાન્તિ અને અપૂર્વ સ્વચ્છતા

હોય દેવજો અને મંદિરોની રચના એટલા સારુ જ છે. જો કે આજે તો ધર્માલિયા વાતાવરણમાં એ શાન્તને બદલે પ્રાયઃ કાલા-હાલનાં જ સ્થાન બની ગયાં છે. ખરી રીતે મંદિરો કે દેવજો ધર્માલિયા વાતાવરણથી દૂર, એકાંત સુંદર વાતાવરણમાં હોવા જોઈએ. અને ત્યાં કાલાહલ કે અવાજ ન થાય એવી વ્યવસ્થા જળવાવી જોઈએ. આવા મંદિર કે દેવજો ન હોય, તો એવું એકાંત ખુલ્લું મેદાન હોય ત્યાં પણ પ્રાર્થના, ધ્યાન, ચિંતન થઈ શકે છે. પણ જેમ એક મોટા ઓરડામાં માત્ર એક જ અગરબત્તી સળગતી હોય તોય એટલા વાતાવરણના બધા પરમાણુઓને તેની અસર થઈ આવે. ઓરડો સુગંધમય બની જાય છે તેમ મંદિર, ઉપાશ્રય કે દેવજોમાં એક સાચો ભક્ત કે જેના હૃદયમાં પ્રભુના નામની સાચી સુવાસ છે તેના અંતરનું એક જ આદોલન આખા વાતાવરણને અમૃતમય બનાવી મૂકે છે. એ દષ્ટિએ ઉપાશ્રયો કે દેવજો ઉપયોગી છે, છતાં ઉપરનો અર્થ ન સરે ત્યાં તો દેવજો કરતાં ખુલ્લું મેદાન જ સારું !

જો એક જ સહૃદય ભક્તની પ્રાર્થનાના આદોલનમાં આટલી ભવ્ય તાકાત હોય, તો એકીસાથે એક જ સ્થળે, હજારો પવિત્ર આત્માઓની સામુદાયિક પ્રાર્થનાનું આદોલન અજબ ચમત્કારિક નીવડે એ દેખીતું જ છે એકરંગીલી સામુદાયિક પ્રાર્થનાથી જગત પર અચૂક રીતે જાદુઈ અસર ઉપજાવનારા ઘણા દાખલાઓ છે. વળી સામુદાયિક પ્રાર્થનાથી વ્યક્તિના આધ્યાત્મિક વિકાસમાં પણ રસીલો વેગ મળે છે. પણ અહીં એ વાત ભુલાવી ન જોઈએ કે વ્યક્તિને અગત રીતે પ્રાર્થનામાં રસ ન હોય તો સામુદાયિક પ્રાર્થનાનો કશો જ અર્થ સરતો નથી, અને કેવળ અધ અનુકરણરૂપે પ્રાણ વિનાના હાડપિંજર જેવી શુષ્કતા વ્યાપી રહે છે. પ્રાર્થના કરનાર દરેક વ્યક્તિએ પ્રાર્થનામાં રસ જમાવવા માટે એકાગ્રતા કેળવવી જોઈએ, તે તો હું અગાઉ પણ કહી ગયો છું

એકાગ્રતા માટે

ત્રાટકથી એકાગ્રતા ખૂબ વધે છે. ત્રાટક આભ્યંતર અને બાહ્ય એમ બે પ્રકારનું છે. ચક્ષુને કાંઈ પદાર્થ પર સ્થિર કરવા, એ બાહ્ય ત્રાટક છે ચક્ષુ સ્થિર થતા ચિત્ત પણ તે તરફ એકાગ્ર થાય છે. ચિત્તની એકાગ્રતા એ આંતર ત્રાટક ગણાય. એ જ રીતે કાંઈ પદમા ચિત્તને સ્થિર કરવું કાંઈ રૂપ પર અથવા છેવટે ગુણ પર સ્થિર કરવું. આ બધા ધ્યાનના જ પ્રકાર છે.

આવી ધ્યાનધારાથી ગણીગાંડી ક્ષણોમાં કાંઈ કાંઈને પરમપદ પામવા સુધીનાં જૈન આગમોમા દૃષ્ટાંતો છે. એથી જ ‘મન ષ્વ મનુષ્યાણાં કારણં વંધમોક્ષયોઃ’ મનુષ્યના બધાં અને મોક્ષનું કારણ મન જ છે અથવા ‘અઙ્ગવસાઓં ચલુ વંધ હૈઃ, અઙ્ગવસાઓં ચલુ મોક્ષહૈઃ’ અશુદ્ધ અધ્યવસાય જેમ બંધનો હેતુ છે, એમ જ શુદ્ધ અધ્યવસાય મોક્ષનો હેતુ છે, એમ કહેવાયું છે આર્તધ્યાન અને રૌદ્રધ્યાન બન્ને નીચી કાટિના ધ્યાન છે, અને ધર્મધ્યાન અને શુક્લધ્યાન બન્ને ઉચ્ચ કાટિનાં ધ્યાન છે

લજન અને પ્રાર્થનામા સમુદાય હોય તો જમાવટ થાય છે, પણ ચિત્તન, આત્મનિરીક્ષણ, ધ્યાન, ભાવના વગેરે તો વ્યક્તિગત અને એકાંતમાં જ ફીક પડે છે.

પ્રાણાયામની ક્રિયાથી પણ એકાગ્રતા સિદ્ધ થાય છે. પ્રાણાયામ એટલે પ્રાણ જે શ્વાસ તેનું નિયમન કરવું એમાં શ્વાસનું રેચક, પૂરક ને કુલક થાય છે. ખીજી રીતે તજવા યોગ્ય હેય પદાર્થનો રેચક કરવો, ગ્રહણ કરવા યોગ્ય ઉપાદેય પદાર્થનો પૂરક કરવો, અને સ્થિર કરવા યોગ્યનો કુલક કરવો. એ પ્રાણાયામનું ફલપ્રદ છે. શરીરની અંદરના ભાગોની શુદ્ધિ માટે નેતી ઘોતી આદિ ક્રિયાઓ પણ કાર્યકર તો છે જ. પરંતુ એ બધી હઠયોગની પ્રણાલિકા છે. મંત્રજપ પણ

એકાગ્રતાના માર્ગમાં બહુ સુંદર ફાળો આપે છે. પરંતુ વિવેકી સહૃદય માટે સૌથી સરસ માર્ગ લક્ષ્યપૂર્વક પ્રાર્થના અથવા ભજનનો છે. જ્ઞાનયોગ, કર્મયોગ, ભકિતયોગ અને હઠયોગ એ સર્વમાં આ યુગમાં ભકિતયોગ શ્રેષ્ઠ છે પણ અહીં મારે એ નગ્ન સત્ય પણ કહેવું જોઈએ કે ભકિતમાં અવિવેક અને અંધશ્રદ્ધા ભળે છે, ત્યારે એ મહાઅનર્થ કરે છે શાક્ત સપ્રદાયોની ઉપાસના અને પુષ્ટિમ પ્રદાયોની ભકિત એનાં સચોટ ઉદાહરણ છે.

ભજન ક્યારે કરવું ?

ધણા લોકો એમ માને છે કે સ્મરણ, પ્રાર્થના કે ભજન કુરસદને વખતે કરાય ! વળી એમને મન એ ક્રિયા બીજાં વ્યાવહારિક કાર્યો કરતાં ગૌણ હોય છે. આનું કારણ હૃદયની આર્દ્રતા અને પરમ-વિશુદ્ધ ભાવની મોટામા મોટી ખામી છે. પ્રાર્થના કે ભજન જીવન-વિકાસનું એક અત્યંત મૂલ્યવાન અંગ છે એવો ખ્યાલ આવ્યા પછી એ વિષેની આસ્થા દૃઢ થાય છે અને નિયમિત કરવાનું સૂઝે છે. ગમે તેવું મહત્વનું કાર્ય છોડીને પણ ભજનનો સમય થયો કે તે તો સૌથી પહેલું જ કરવું જોઈએ ! સમજપૂર્વક એવી નિયમિતતા જનનવવાથી આખરે એ રસમા એટલા તો એાતપ્રોત થવાય છે કે હાલતા ને ચાલતાં, સૂતાં ને ખેસતાં બસ ‘તૂહી તૂહી’ સહજ થઈ જાય છે આખરે રોમરોમ ભકિતરસથી ઉદ્વેગિત બને છે, અને હૃદયમંદિર નિરંતર ભકિતરસથી તરબોળ રહે છે મીરાંતું આમ જ હતું ‘મેરે તો ગિરિધર ગોપાલ, દૂસરા ન કોઈ,’ એ પદ એની સાખ પૂરે છે. ચૈતન્યદેવ (ગૌરાંગસ્વામી) એટલા ભગવતપરાયણ હતા કે પોતે ભજન કરતા કરતા અથવા અન્ય કોઈ ભજન કરતો હોય તે સાભળતા જ સમાધિસ્થ થઈ જતા—તેમને બહારની શુદ્ધિ રહેતી નહીં. જેની આવી સહજ પ્રભુમય અથવા આત્મમય દશા થઈ, એને પછી બાકી શું રહે ?

આવા આત્મવેગની અવાધ પામેલા ભક્તોના ભજનમાં પણ એવા અનુભવના ગોળા ઊતરે છે કે માત્ર સુરતાપૂર્વક ગવાયેલુ એકફોજ ભજન આર્દ્રહૃદયવાળાને તાદૃશ આત્મસંવેદન કરાવે છે. ભક્ત નૃસિંહે ખરું જ કહ્યું છે :

‘ભૂતળ ભક્તિ પદારથ મોહું,
અખિલ જગતની માંહી રે.’

જ્ઞાન, ધ્યાન અને સંયમસંગી ભક્તિ એ મુક્તિનો મુદ્રાલેખ છે.

પશ્ચાત્તાપ અને ભાવના

[પ્રવચન નવમું]

પ્રિય આત્માર્થીઓ !

‘પ્રાર્થના અને ભક્તિ’ વિષે હું ગયા પ્રવચનમાં કહી ગયો. આજે ‘પશ્ચાત્તાપ અને ભાવના’ વિષે કહીશ. કારણકે આર્દ્ર દિવસ થયા વિનાની પ્રાર્થના શુષ્ક છે અને ભાવ વિનાની ભક્તિ લૂપ્ત છે. જેમ પ્રાર્થના અને ભક્તિનો અર્ગાંગી ભાવસંબંધ છે, તેમજ પશ્ચાત્તાપ અને ભાવનાના સંબંધમાં છે.

પશ્ચાત્તાપનું સ્વરૂપ

હે મારા પ્રભુ ! આજ સુધી આ બાહ્યભાવમાં રખડી પતિત-પાવન પ્રેમનું શુદ્ધ સ્વરૂપ ખરેખર હું ન સમજી શક્યો. પ્રેમનો વિશુદ્ધ મહાસાગર અદર હોવા છતાં બહારના ગદાતા ખાખોચિયામાં હું રંગદોળાયો. દુનિયાના ઘોઘાટમાં બહેરો થઈને, હે ભગવત ! વિશ્વના અણુઅણુમાં ભરેલા તારાં સાકેતિક સૂત્રોના રહસ્યોને પામી ન શક્યો છતે કાંને કુદરતના કલ્લોલ ન ઝીલી શક્યો છતી આંખે વાસનામાં અંધ બન્યો. મારી આખો પર દુનિયાદારીના પડળો ફરી વળ્યાં. સુદર સાધનો સમીપ હોવા છતાં તેના ઉપયોગને બદલે દુરુપયોગ કર્યો સવાગ્નના પ્રાણમુહૂર્તમાં ઘણીયે વાર ભીકર્યો, પણ

અનેક જ જળના ભૂતાવળમાં ભરખાઈ ગયો. જાગ્યો, પણ ક્રમવાસના પૂરવા માટે—આત્મા માટે નહિ ! સામગ્રી પુષ્કળ મળી, છતાં તારું ભજન ન કર્યું. હે નાથ ! તને ન સંભાર્યો—માત્ર વિલાસને જ સંભાર્યો.

ધનધોર નિદ્રામાં ખૂબ ઘોર્યો. પણ આત્મજગરણ કદી ન કરી. પેટ ભરવાના ભાવો ઘણા પૂછ્યા, પણ આત્માના ભાવ પૂછવાની કુરસદ ન મેળવી ખીજ ભાવો પૂછવાનું પોસાણ હતું, આત્માના ભાવ પૂછવાનું પોસાણ ન હતું.

ખીજની નજરે ધર્માત્મા કહેવાઉં, એ માટે મેં દેવળમાં જઈ દાલિક ક્રિયાઓ અને મંદિરોમાં જઈ ટીલાટપકા કર્યાં, પૂજાઓ કરી, ભજન ગાયા, માળાઓ ફેરવી—પણ ધોર નિદ્રામાં વાણીમાં અમૃત ખતાવ્યું, પણ અંદર તો હળાહળ ઝેર ભર્યું રાખ્યું. શેઠ, માલિક વગેરે ઘણાંયનાં વખાણ કર્યાં, નમાલાઓની પ્રશંસા કરી, તેમને રીઝવવા માટે જિદ્દગી અને સિદ્ધાંતોના સમર્પણ કર્યાં, પણ આત્માને જગાડી નાથ ! તમને રીઝવવાની મેં પરવા ન કરી ! પાત્ર રૂપિયા મેળવવા માટે મુડદાલોની વાહવાહ કરી, પણ એ અનંત શક્તિધર આત્માનો ખજાનો મેળવવા માટે ડગલુય ભર્યું નહિ પામરનાં ગીત ગાયાં, પણ તારાં ન ગાયાં. તારી ખરી કિંમત આંકી ન શક્યો, એક ફાડી ખાતર અમૂલ્ય આત્માને કુખાવ્યો—પતિત કર્યો. પણ હે ભગવાન ! તારા ભજનનો મહિમા ન જાણી શક્યો. પારકામાં પોતાપણું હોમી દીધું, પણ પોતા તરફ ન વળ્યો જગતનો બન્યો, પણ તારો ન બન્યો. જગતને ઝોળખવાનો પ્રયાસ કર્યો. કાળજી રાખીને બધાને ઝોળખી લીધા. પણ હે પ્રભુ ! તને ન ઝોળખ્યો. તારી આખી ન કરી. તારે સજીવની પ્વનિ અમે હૃદયમાં ન ધર્યો. જીવ મટીને શિવ થવાના તારા સદ્બોધને અનેક મહાપુરુષોએ સંભળાવ્યા, પણ મેં તે ન સાંભળ્યા. ખીજ બધી બહારની કળા શીખ્યો, પણ તને જાણવાની કે જીવનસુધારની કળા ન શીખ્યો. પૈસાનો, શેઠનો, પુત્રનો, સ્ત્રીનો

થયો. ઇંદ્રિયના વિષયનો થયો, પણ તારો ન થયો. ભયની ભૂતાવળો ખૂબ લાગ્યો, નિર્ભયતા ન આવી. જેને એક રાજા કે મહારાજાની સહજ પિંછાણ હોય તે કેટલો નિર્ભય હોય? પણ તારા જેવો આખા જગતને જ્ઞાનથી પી જનાર પ્રભુ સમીપે હોવા છતાં ભય અને પામરતાથી દોરાયેલો રહ્યો કૂચલી, કૂડકપટનું ઝેર પીધું, પણ તારી ભક્તિરૂપી સુધાનુ દીપુ પણ ન પીધું આત્મા જાગ્રત થયા પછી એને થાય છે કે હે નાથ!

સમીપે છતાં તમને તિમિચ્છી, હું નહિ નીરખી શક્યો,
હું પતિતપાવન પૂર્ણપ્રેમસ્વરૂપ નવ પરખી શક્યો,
તુજ અમીલ્યાં સૂત્રો અમૂલા હું ન શ્રવણ કરી શક્યો,
હું હૃદયમાં સજીવની તારો ધ્વનિ ન ધરી શક્યો. ૧
ભજવા તણા ઉત્તમ સમય તમને ન નાથ! ભજી શક્યો,
પ્રભુ! આપના સંકેતને હું મૂર્ખ નવ સમજી શક્યો,
તારા થવાની અભય મંગળ મોજ નવ માણી શક્યો,
તારા ભજનનો અતુલ મહિમા જરૂર નવ જાણી શક્યો. ૨
તારા ચરણના શરણરૂપે મૂઠ હું ન મળી શક્યો,
વાર્યા છતાં પણ વિષમ પથથી નાથ! હું ન વળી શક્યો,
પામ્યો અમૂલાં સાધનો, નહિ સદુપયોગ કરી શક્યો,
નવભક્તિના સ્વાદિષ્ટ રસને સંતશિષ્ય ભરી શક્યો. ૩

આવો પશ્ચાત્તાપ (૧) પાપી સત્પુરુષના સમાગમે ત્યારે જાગે ને પીગાળે ત્યારે થાય, (૨) પુણ્યશાળી પડી ગયા પછી કે જ્યારે આવડત લાગ્યા પછી જાગે ત્યારે થાય જેસલનો પશ્ચાત્તાપ ઉપરની પ્રથમ ક્રાંતિમાં થાય.

પુણ્યશાળી નંદ મણિયાર

ખીજા પ્રકારનું ઉદાહરણ આ છે. રાજગૃહનગરમાં નંદનામે

મણિયાર રહેતો. જગવાન મહાવીરના ઉપદેશની એને સચોટ અસર થઈ. એણે જાણ્યું કે પદાર્થમાત્ર ક્ષણભંગુર છે. શરીર, મન, પ્રાણ-શક્તિ સર્વે તરવા માટે છે, ખૂડવા માટે નહિ! માટે હવે બને તેટલો સંગ્રહ ઓઠો કરવો, અને આત્મા તરફ વળવું. એણે એવી પ્રતિજ્ઞા લીધી કે કોઈ પણ ત્રસ-એ ઇન્દ્રિયાદિ જીવને જાતે નહિ મારું અને કોઈ એવી હત્યા કરતો હશે તો એને ટેકા નહિ આપું. બીજા જીવોમાં પણ ઉપયોગ પૂર્વક વર્તીશ. કોઈનું હરામનું નહિ લઉં, પરસ્ત્રીની સામે ફૂડી દૃષ્ટિથી નહિ જોઉં, જૂઠું નહિ આચરું, વગેરે. પછી તો તે દર પદર દિવસે એક ઉપવાસ કરવા લાગ્યો, અને તે દિવસે આત્મચિંતન સિવાય મનમાં સાંસારિક જંજાળનો કોઈ વિચાર જ ન પેસવા દે ઉપવાસ પણ કેવો ? આહાર-પાણીનો ત્યાગ કરી જમીન પર ત્રણચાર ઘોષેલાં શુદ્ધ કપડાં પાથરી રાતદિવસ આસન વાળી સ્તવન કર્યા કરે તેવો પોષધ.

ઉપવાસનું રહસ્ય

આત્માને પ્રેમસ્મરણ વડે પોષવો, પ્રભુ તરફ વળવું; આજે ઇશ્વરથી દૂર ફેંકાઈ ગયો છે, તેને પ્રભુની નજીકમાં લઈ જવો; આત્મસંયમ રાખવો, એ ઉપવાસનું રહસ્ય. જેમ યંત્રને આરામની જરૂર છે, તેમ શરીરને ઉપવાસની જરૂર છે. ઉપવાસથી શરીર સુધરે, હોજરીને આરામ મળે, માટે આરામ પામેલી હોજરી આશિષ આપે છે. નદ મણિયાર પોતાના મકાનમાં ધર્મકરણી માટે એકાંત જગ્યા (પોષધશાળા) રાખતા. નિસ્તેજ અને ઉપાધિઓથી ઘવાયેલા આત્માને પુષ્ટ બનાવવાની ક્રિયાને પોષધ કહેવાય. એમ કરતાં નંદ મણિયાર ચિંતનમાં ઊડે ઊડે ઊતરતો ગયો પોષધમાં રાત્રે પાણીની તૃષા લાગી. તે ઉપરથી એ વ્રતમાં ડગી ગયો, સંયમનું રહસ્ય ચૂક્યો.

માટે ભાગે સાધક જેમ જેમ ઊંચે જાય છે, તેમ તેમ એને નીચે પાડનારા લૂંટારાઓ વધુ જોર કરે છે નંદને માટે પણ તેમ જ બન્યું. અને એમાં આખરે પ્રમાદ—ગફલત, આત્મસ્ખલના થતાં ઉપરથી

નીચે પટકાર્ધ પડ્યો. વાત એમ બની હતી કે અઢળક ધનથી, એણે એક સ્વતંત્ર રાજનગર જેવું સ્થાન બનાવ્યું. એ રાજનગરમાં એણે જળાશયો અને વિશ્રામશાળાઓ બનાવી વળી એક ચોકમાં પુષ્કરિણી વાવ બનાવી પૂર્વમાં ચિત્રશાળા, નાટ્યગૃહ, સંગીતમંદિર, અને એક નૈસર્ગિક કળાઓનું સંગ્રહાલય બનાવ્યું દક્ષિણ દિશામાં એક ભોજન-શાળા બનાવી. આ દેવરમણ બૂમિને આખી નગરીના લોકો જોવા આવે, જોઈને ખુશી થાય, અને નાનાં વખાણ કરે ઉત્તર વિભાગમાં આવેલો મલ્લકુસ્તી માટેનો અખાડો અને ચારે તરફ આવેલા વનખડો અને વચ્ચે પુષ્કરિણી વાવડી લોકોને માટે તો આ અજબ આકર્ષણની વસ્તુ બની ગઈ! દરવાજા ઉપર ‘નદ મણિયાર નગર’ કરીને મોટું બોર્ડ માર્યું હતું. તે જોઈ લોકો કહે “ધન્ય છે નંદને! પૈસા લેખે લગાડ્યા ખરો પરોપકાર કરીને નદ મણિયારે જીવન સફળ કર્યું.” મોઢાટ વખાણથી નંદના હૃદયમાં ગદગલિયાં થવા લાગી. શ્લોઘા-કીર્તિ એને ગળે વળગી પડી. અને એ માર્ગ બૂલ્યો આ જ સસારની સુલવણી માણસ અહીંયાં જ ગુલાંટ ખાઈ ખેસે છે

આત્મદષ્ટિવાળો માણસ તો એમ સમજે કે હું તો માત્ર વહીવટદાર છું મારે શું છે? જગતનું છે, જગતને દઉં છું. એમાં દાનના મોહ શા? ને એમાં શ્લોઘા શી? આત્મશ્લોઘા એને અડકીજ ન શકે એને પોતાની પ્રશંસા જગીયે ન ગમે આ વૃત્તિની વિશેષતા છે. નદ મણિયારે પરોપકારનાં-જનસેવાના કાર્યમાં પૈસો તો ધણો વાપર્યો, પણ તેના અભિમાને તેનું પતન કર્યું.

નદ મણિયારની દૃષ્ટિ વિષમ થઈ ગઈ પ્રસંગે પ્રસંગે અભિમાનથી તે મૂછ પર તાલ દેવા અને ‘શેઠને ધન્ય છે’ એ ઉદ્ગાર સાંભળવાનો તો એવો શોખીન થઈ ગયો કે પછી પાસે ખુશામતખોર ન હોય તો એને એનજ ન પડે એ પ્રશંસાપ્રિય થઈ પડ્યો

“છદ ઉપવાસ શું? એ તો બૂખમરાની હડતાલ છે,” એમ કહી તેણે ઉપવાસને ઉડાવી દીધો પોષધને તો સંભારેજ શાનો?

વિલાસ અને વખાણમાં એ ગરકાવ થઈ ગયો.

એવામાં એકદા એકાએક અસાધ્ય રોગ ઊપજ્યો. ઉપચારો અનેક કર્યા, પણ આયુષ્ય નહીં એટલે સેકડો હકીમો, વૈદો પણ એને ન ખચાવી શક્યા. અતે એ મરી ગયો. મરતા મરતાં પણ એનું મન તો વનખંડ અને પુષ્કરિણી વાવ પર જ ચોંટ્યું હતું.

નંદ દેડકો થયો !

“જે જે જેનું ધરે ધ્યાન, તે તે રૂપ જ તે બને ” મૃત્યુ વખતે જેનું મન જ્યાં રમતું હોય, ત્યાં જ તે મરણ પામીને જીવ એની ક્રિયાના પ્રમાણમાં ઉત્પન્ન થાય છે. એ ગીતાવચન પ્રમાણે નંદ મણિયાર મરીને એ જ પુષ્કરિણી વાવમાં મોટો દેડકો થયો.

પુષ્કરિણી વાવમાં સ્ત્રીઓનું ક્રીડા અર્થે વારવાર આગમન થતું હતું. જ્યારે જ્યારે સ્ત્રીઓ પાણી ભરવા આવે, ત્યારે પરસ્પર વારવાર બોલે કે ‘નંદ મણિયારે આ વાવ ખધાવી’ ને દેડકાના કાનમાં અવાજ વારવાર આવે તે સાંભળે કે ‘આ વાવ નંદ મણિયારની છે.’

(દોહરો)

“ નંદ નંદ આ શું કહે ? નંદ કોણ મણિયાર ?
પરિચય મુજને પૂર્ણ છે, વિકસ્યો એહ વિચાર. ”

એમ અવ્યક્તભાવે આછી ઝાખી થવા લાગી. જાણે કંઈ જોયું હોય, સાંભળ્યું હોય એમ લાગે છે, એમ દેડકાને થવા લાગ્યું ચિંતન કરતાં કરતાં એને પૂર્વના ભવનું સ્મરણ-ભાન થયું :

(પ્રભાતી)

પ્રગટયું પુષ્કરિણીમાં સ્મરણ જાતિ તણું,
નંદનું નામ નિસુણી દહરે,

તેજના સ્થાન આ તિમિર કેમ ફરી વળ્યું,
 જીવજ્યો એહ અફસોસ ઉરે—૧
 જેહને બોધ નરભવ વિષે ના રહ્યો,
 તેહ તિર્યચ થઈ બોધ પામ્યો,
 ભક્ત કામળ બની વિચરતો વાવમાં,
 વામવાનો બધો દોષ વામ્યો—૨

“હું પોતે જ નદ મણિયાર, અરરર ! આ શુ થઈ ગયું !”
 એને બહુ અફસોસ થયો. “ક્યા મારી આત્મમસ્તી અને ક્યા આ
 પશુઓની ભગવાન મહાવીરને હું મૂલી જ ગયો !” ઉપરનું શરીર
 માણસનું હોય ને અંદર પશુનું હોય, તેને બોધ ન થાય, પણ ઉપરનું
 શરીર પશુનું હોય છતાં અંદરનું માનવનું હોય તો તેને નિમિત્ત
 મળતાં બોધ થવાનો સભવ છે.

નદ મણિયારને જે બોધ પહેલો થવો જોઈતો હતો, તે દેડકાના
 ભવમાં થયો. તે ખૂબ ખૂબ પસ્તાવાં લાગ્યો. “મારાં બધાં સાધનો
 કુદરતે લઈ લીધા, અને જીયા સ્થાનમાથી ફેક દેડકાના ભવમાં
 ગળડાવી મૂક્યો અહા ! હું કેટલો નિર્બળ બની ગયો કે એક કૃતરુ
 કે કાગડો પણ મને મારી નાખે ને ખાઈ જાય.” એને બારે અસર
 થઈ અને મનમાં બોલી રહ્યો. “જો મને વાચા મળે તો મોટા
 મિનારે ચડીને લોકોને કહી દઉં.”

કોઈ દાન પુણ્ય તણાં કહી, અભિમાનને કરશે નહિ,
 આ મેં કર્યું, આ મેં કર્યું, એ ધ્યાન કોઈ ધરશે નહિ
 વળી માન, શ્રદ્ધા, કીર્તિનો કચરો દિલે ભરશે નહિ,
 દેવી અનાસક્તિ તજી, આસક્તિને વરશે નહિ

અરેરે ! મને વાચા મળે, અવાજ નીકળે તો આ વાક્ય હું બધાને
 સંભળાવ્યા જ કરું ! મારા તુચ્છ ધ્યાન વડે, મારું પતન થયું. ગર્વ

અને મમતા ગાળવા માટે કુદરતની મને શિક્ષા થઈ છે. મરતી વખતે મારા હૃદયમાં પ્રભુની જપમાળ નહોતી, પણ પુષ્કરિણીની સ્મૃતિ હતી.

(વસ તતિલિકા)

જ્યોતને વળી સુણ્યો નજરે નિહાળ્યો,
પૂજ્યો છતાં પણ પ્રભુ હૃદયે ન ધાર્યો;
તેથી થયો અરરર હું ખનુ પાત્ર ભારી,
ક્રિયા ગઈ અક્ષણ ભાવવિહીન મારી.”

એમ પસ્તાવા કરતાં કરતાં અંતરનાં કમાડ ઊઘડી ગયાં. એણે પ્રકાશ જોયો. પૂર્વે આચરેલાં પ્રતો પર ફરીને નિષ્ઠા જમી. પ્રભુના દર્શનની એને ભારે ઝંખના હતી. દેડકાના હૃદયમાં ભક્તિ સ્ફૂરી નીકળી. તેણે એકદા પુષ્કરિણીમાં આવનાર સ્ત્રીઓના મુખે ‘સાંભળ્યું’ કે ભગવાન મહાવીર એ જ નગરીના ગુણશીલકવનમાં સમોસર્યા છે. એટલે બધાં નગરજનો જેમ દર્શનાર્થે નીકળી પડ્યાં, એમ એ પણ નીકળી પડ્યો. તમને આ વાતથી ખૂબ જ નવાઈ ઊપજશે કે ‘વળી દેડકાને આ બધું હોય ?’ પણ નવાઈ પામવા જેવું કશું નથી. આત્માની શક્તિની કશી જ મર્યાદા નથી. એ અનહદ છે. વૈદિક ઋષોમાં કાચબા અને કાચખીની અદ્ભુત કથા છે.

ઘોડા નીચે

આપણો કથાનાયક ‘નંદ’ દેડકો હર્ષભેર દેડકાની ગતિએ દોડતો હતો અને દુનિયાનું કે પોતાના દેહનું કશું જ ભાન નહોતું. એની આત્મમસ્તી નિરાળી જ હતી તેવામાં જ એક દોડતા ઘોડાની એડી નીચે એ ચળદાઈ ગયો, ચળદાવાથી અધમૂઓ થઈ ગયો. મરતાં મરતાં પ્રભુને પોકાર્યા

દરર કહે છે.

(રાગ-સારંગ ..હરિભજન વિના)

“ ક્યાથી આવું (હવે) દર્શન કરવા વીર પ્રભુજી તમારાં,
અંતર્યામી આડા આવી ઊભાં કર્મો મારાં--ટેક.

અધવચ્ચમા મરણુ થશે મારું દર્શન હું કેમ કરું તારું,
આપલિયા જડતું નથી બારું...ક્યાંથી આવું...૧
ગત ભવમાં ભૂલ કરી ભારી, બધી મહેનત ધૂળ મળી મારી.
અભિમાને સર્વ ગયો હારી....ક્યાંથી આવું.. ૨
તારક ન થયાં દર્શન તારા, નીકળીને પ્રાણુ થશે ન્યાત,
ગભરાયે ગાત્ર બધાં મારાં...ક્યાંથી આવું...૩
ગુરુવંદન અહીંથી ગણી લેજો, મને દોષ તણી માપી દેજો,
છેવટ પણ પ્રભુ સાથે રહેજો....ક્યાંથી આવું...૪

એમ ચિંતવન કરતા કરતાં પળવારમાં તો એના પ્રાણુ ઊડી
યા. પણ મરણાતે એનો ધ્વનિ 'પ્રભુ મહાવીર ! પ્રભુ મહાવીર !'
મેજ હતો.

આવી ભાવભરી ભક્તિ પ્રભુને કેમ ખેચી ન લાવે ? મહા-
રની અવ્યક્ત પ્રતિભાએ એનાં વંદનઅદોલન ઝીલી લીધાં, અને
મે 'તૂહી તૂંહી' કરતો ઊડી ગયો. છેલ્લે સમયે માત્ર પ્રભુ-ધૂન
મને ભાવના હતી. દેડકા મરીને દેવલોકમાં ગયો એમ જૈનઆગમનું
સાતાસૂત્ર" ભાષે છે.

પૂરા પસ્તાવા પછી ઉત્પન્ન થયેલી ભાવના હૃદયસ્પર્શી હોય
કે અને એ ખરેખર ભવજળ તારનારી છે. જૈનઆગમોએ ભાવની
કેમત સૌથી વધુ આકી છે. દાન, શીલ, તપ અને ભાવ એ ચારમાં
ભાવનો નંબર સૌથી ઊંચો છે

ભાવના ભવજળતારણી

જૈન ઋથમા એક બલભદ્ર મુનિનું ચિત્ર છે. તેઓ એવા તો
નમણા અને રૂપાળા હતા કે જતા વળતાં પનઘટ'પરની પત્તીહારીઓ
એમનું રૂપ જોવામાં સાનભાન ભૂલી જતી એકદા એક પત્તીહારીએ
રૂપલાલસામાં પોતાનું મન અને મોં એટલાં તો એકાગ્ર કરી દીધાં હતા

કે હાથમાં રહેલું દોરકું ઘડાના ગળામાં નાખવાને બદલે પાસે બેઠેલા પોતાના નાના બાળકના ગળામાં નાખી દીધું મુનિએ એ દશ્ય નજરે-નજર જોયું. બાઈને ચેતવી તેજ પળે એમણે નગરનિવાસ તથા દીધો અને જગલનો એકાંતવાસ સ્વીકાર્યો. જંગલમાં જ મળે તે આહાર લેવો એવો એમનો સંકલ્પ હતો.

જંગલમાં જાય કે છતર સ્થળે જાય. જ્યાં જાય ત્યાં જીવસૃષ્ટિ તો ખડી જ છે. ખરું જ કહ્યું છે: ‘સમાનતાને શિખરે જમીને, રે પ્રેમી ફેંકે નવલા જાદુ! પ્રેમીના જાદુ અજબ હોય છે મુનિની પાછળ આખું વન મુગ્ધ બન્યું નગરમાં માનવી હતા, અહીં પશુ હતાં. પશુ માનવપશુ જેટલો સાધનામાં ખલેલ કરે છે તેટલો આ પશુ નથી કરતો ! મુનિ ધ્યાનમગ્ન બને અને નિર્દોષ મૃગલાતા ટોળેટોળાં ઊભરાઈને આસપાસ મુનિની હ્રદમાં નિર્ભય રીતે અર્ચા કરે. ક્રમેક્રમે એક મૃગને સત્સંગનો રંગ લાગ્યો. તે એવો હળી ગયો કે મુનિ ધ્યાન ધરે, ત્યાં લગી પોતે પશુ ન હોય, ન ચલે ધ્યાન પાળે ત્યારે ગેલ કરતો તે નિકટ આવે. એણે સંજ્ઞાજ્ઞાનથી જાણ્યું કે મુનિને ક્યારેક જ લિક્ષાનો યોગ થાય છે તેથી એવા યોગ તે શોધતો હતો.

‘ભાવ ભાવને જાણે છે, આત્મા આત્માને જાણે છે’.

એમ મૃગલાને ભાવ પ્રગટ્યો એ એવી ભાવના ભાવવા લાગ્યો: “આ મુનિજીને એવો યોગ કગવી આપું કે જ્યાં એમને લિક્ષા મળી શકે.” એવી એ તપાસ રાખતો અને યોગ કરાવતો હતો. આ પ્રમાણે કરતા એક વખત આ ભાવનાથી તે દૂર દૂર નીકળી ગયો. એકાદ માઈલ ગયો હશે, ત્યાં એક સુથાર જંગલમાં લાકડા વહેરવા આવેલો, તે એક બાળુ વૃક્ષની શાખાને વહેરતો હતો અને બીજી બાળુ રસોઈ તૈયાર થતી હતી.

આ જોઈ પાછો આવીને મૃગલો મુનિને સંજ્ઞાથી પોતાની

પાછળ પાછળ જેથી જઈ ઠેક ઉપરને રથએ લઈ ગયો તપસ્વી મુનિને સાતઆઠ ઉપવાસ થઈ ચૂક્યા હતા લિક્ષાનો યોગ જ નહોતો થયો.

આવા જ ગણમા મુનિજીનું પવિત્રદર્શન ! સુથાર તો મુનિજીનું સુખાગવિદ જોતા જ હરખાઈ ગયો ખુશખુશ થઈ ગયો અડધી ડાળ કપાઈ હતી. જોજનવેળા થઈ હતી. કાપવાનું કામ બધું થયું હતું પોતે તુરત નીચે ઊતરી પડ્યો એની પછવાડે બીજા માણસો પણ નીચે ઊતર્યા.

ભાવનાનો પારો

મૃગનો હરખ માતો નહોતો સુથારની ભાવનાનો પારો ખૂબ વધી ગયો હતો સતનું હૃદય પણ એની ભાવના જોઈ અત્યંત ભાવોલ્લાસ પામ્યું હતું. એ સુથાર જેવો લિક્ષા વહોરાવા જાય છે અને મુનિજી પાત્ર તૈયાર કરે છે, મૃગલો ભાવના ભાવતો ઊભો છે, ત્યાં એકાએક સખ્ત પવન આવતાં જ પેલી અર્ધકપાયેલ ડાળ બરાબર એ ત્રણેના ઉપર તૂટી પડી મુનિજી, સુથાર અને પાસે ઊભેલો ભાવના-પ્રધાન નિર્દોષ મૃગલો એ ત્રણે જણુ તે જ પળે મૃત્યુશરણુ થયા. એ ત્રણેના ભાવ સરખા હતા, તેથી ત્રણે સ્વર્ગે ગયા.

પૂરણ શેઠની ભાવના

यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी ।

કિંમત ભાવની છે, વસ્તુની નહિ ! વિશાળા નગરમા પૂરણ શેઠ ચાર માસ થયા વિનંતિ કરતો હતો અને ભાવના ભાવતો હતો કે ભગવાન મારે ઘરે મધુકરી માટે પધારે. ભગવાન મહાવીર ચાર માસને પારણે મધુકરી માટે નીકળ્યા. દિન ઊગે અને હમેશા વાટ જોનાર પૂરણ શેઠ તો ખુશ ખુશ થઈ ગયો એણે તો અનેક પ્રકારનાં મેવામિષ્ટાન્ત અને રસપાન તૈયાર રાખ્યા હતાં પણ રસ્તામા જ જીરણુ નામના શેઠનું ઘર આવ્યું અને અતરંગેરણુ થતા જ પ્રભુ તો

અંદર ગયા —અને કરપાત્ર ધ્યુ”.

શેઠ બોલ્યા. ‘ એલા ! એ ! આપને આને ચાટવો ભરીને, (જનાવર માટે બાફેલા) અડદના બાકળા આપને ’ આપનાર માણસે ભિક્ષુ સમજી આપ્યા. એ બાકળા પ્રભુએ હસ્તમાં લઈને આરોગ્યા અને પછી ચાલતા થયા. એમને વસ્તુની કશી જ કિંમત નહોતી. પ્રભુને ભિક્ષા મળ્યા પછી તરત જ દિવ્યતા કેદાર્ધ ગર્ધ, પચ દિવ્ય પ્રગટ થયા. એ શેઠે જાણ્યું. પછી તો ભારે પસ્તાવો પણ થયો. લોકો દોડી આવ્યા. ભિક્ષાનું પૂછ્યું. જવાબમાં જીરણુ શેઠે ખીરખાંડ આપ્યાની વાતો ચલાવી. પેલો પૂરણુ શેઠ તો ભાવનાના પૂરમાં તણાતો હતો, ત્યાં સાંભળ્યું કે પ્રભુએ તો જીરણુ શેઠને ત્યાં પારણુ ક્યું અને ભાવના થંભી થોડીવાર એ સમાચાર પૂરણુને ન મળ્યા હોત, તો એને પ્રભુમય ભાવમાં કેવળજ્ઞાન થાત. ભાવનાનું કેવું અદ્ભુત ફળ ?

કૃષ્ણને સુદામાના તાદ્ગલમાં અને વિદૂરજીની ભાજીમાં જે રસ મળ્યો, તે માલમલીદામાં નહોતો ! શ્રીગમને શયરીના બોરમાં જે લિજ્જત હતી, તે અતોખી હતી. કારણ કે મીઠાશ ભાવમાં છે, પદાર્થમાં નહિ.

સારાંશ

અધમાધમ અધિકો પતિત, અખિલ જગતમાં હું જ.

એ નિશ્ચય આવ્યા વિના, સાધન કરશે શુધ્ધ

ભાવના નાવથી તારે, ભક્તિ આ ભવસાગરે,

ભાવનૌકા વિના. ભક્તિ, ભમાવે ભવસાગરે.

કહ્યું છે કે.—

સમત્વં ભજ ભૂતેષુ, નિર્મમત્વ વિચિન્તય ।

અપાકૃત્ય મનઃશલ્યં ભાવશુદ્ધિ સમાશ્રય ॥

અર્થાત્,

પ્રાણીમાત્રને વિષે સમત્વ રાખ, મમતા-માનને છોડવાનો વિચાર કર, મનના શલ્યોને કાઢી નાખ, અને ભાવનાની શુદ્ધિ કર.

દર્શનમોહનીય છૂટે તો ?

[પ્રવચન દશમું]

પ્રારાં આત્મરસપિપાસુઓ !

હવે આપણે ઠેઠ ‘આત્મસાક્ષાત્કાર’ની લગભગ આવી પહોંચ્યા, પણ અહીં ‘દર્શનમોહનીય’ (એટલે દર્શનના માર્ગમાં આડી ઊભેલી મોહિની) જીવને ભારી મૂઝવણમાં મૂકી દે છે ‘દર્શનમોહનીય’ છૂટ્યા વિના તો આત્મદર્શન થાયજ નહિ માટે આજના વિષયમાં ‘દર્શનમોહનીય’ વિષે જ કહીશ

જન્મમૃત્યુના દુઃખનું મૂળ કર્મબંધન છે, અને કર્મબંધનનું મૂળ મોહ છે મોહ, તૃષ્ણા, રાગ, દ્વેષ, કામભોગની આસક્તિ એ પ્રમાદનાં સ્થાન છે પ્રમાદથી અજ્ઞાનની વૃદ્ધિ થાય છે અજ્ઞાન કે મિથ્યાત્વથી શુદ્ધ દૃષ્ટિનો વિપર્યાસ થાય છે, અને ચિત્તમાં મલિનતાનો કચરો જામે છે. ચારિત્ર વિકારી હોય, ચિત્ત મલિન હોય ત્યાં સુધી તે મુક્તિના અભિમુખ થઈ શકાતું નથી.

જૈનસૂત્ર ‘ઉત્તરાધ્યયન’ના બીજીસમા અધ્યયનમાં કર્મથી ઘેરા બંધને બંધાયેલા દુઃખી આત્માના દુઃખની નિવૃત્તિના ઉપાયો દર્શાવવામાં આવ્યા છે કહ્યું છે કે જ્યાં સુધી દર્શનમોહનીયનું જોર હોય અર્થાત્ કે ચારિત્ર્ય દર્શનમોહનીયથી જવાયેલ હોય—વિકારી હોય ત્યાં સુધી માણસ દુઃખનું મૂળ શોધી જ નથી શકતો !

દર્શનમોહનીયના પ્રકારો

દર્શનમોહનીયના ત્રણ પ્રકાર છે સમ્યક્ત્વમોહનીય, મિથ્યાત્વ-મોહનીય, અને મિશ્રમોહનીય. એટલે કે સાચામાં મૂઝાવું (સત્યમાં મૂઝાવું—મારુ જ સાચુ એવો વૃત્તિનો ઊડો કદાચહ), ખોટામાં મૂઝાવું (મિથ્યાત્વમાં—વિષયોમાં મૂઝાવું), અને બન્નેમાં—સાચાખોટામાં મૂઝાવું એમ ત્રણ પ્રકાર છે. એ કોટ તૂટી જાય પછી જ ચારિત્રમોહનીય કોટને તોડવાનો માર્ગ ઉઘાડો થાય છે એ જ વાત શ્રીમદે કહી છે:

દર્શનમોહ વ્યતીત થઈ ઊપજ્યો ઓધ જે,
દેહ ભિન્ન કેવળ ચૈતન્યનું જ્ઞાન જો;
તેથી પ્રક્ષીણ ચારિત્રમોહ વિલોકિયે;
વર્તે એવું શુદ્ધ સ્વરૂપનું ધ્યાન જો....અપૂર્વ અવસર.

યયાતિનો દાખલો

વેદિક યથોમા યયાતિનું ઉદાહરણ છે. દર્શનમોહનીયથી ઘેરાયેલા યયાતિ રાજાએ પોતાના પુત્રની યુવાવસ્થા પોતે મેળવી અને પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયોની લગામ છૂટી મૂકી, ભોગ ભોગવવા માંડ્યા, પણ એથી તો ઊલટી અતૃપ્તિનો ઉમેરો જ થયો.

એ બ્રહ્મ આદર્શ ભૂલી ભ્રમી હું,
દેહે દીવાનો રસમોજ લેવા;
માનવતિનાં માંસલ ચર્મ ચૂશ્યાં,
તોયે ન પામ્યો રસ એક ખિંદુ

બહારના રૂપમાં અમૂલ્ય વીર્યનો સચય ગુમાવ્યો અને રસનું ટીપુચ ન મળ્યું, પણ ઊલટી કામવાસના વધી પડી.

પરંતુ દર્શનમોહનીય આધી જ એવા પ્રકારની હોય છે કે

આવો અનુભવ નિત્ય થવા છતાં આંખો ખૂલતી જ નથી. યયાતિર્મા પાત્રતા તો હતી જ, એટલે છેવટે એ ભારે અકળાયો અને આત્મ-નિરીક્ષણ કરતાં એને પરમ સિદ્ધાંત સૂઝ્યો, એટલે એણે જગત સમક્ષ ઘોષણા કરી

ન જાતુ કામં કામાનામુપભોગેન શામ્યતિ ।

હવિષા કૃષ્ણવર્ત્મેવ મૂય પવાભિવર્ધતે ॥

“કામના પૂરતા કામ, વધે છે, ઘટતો નથી,

જેમ ઘી હોમતાં આગ, વધે નક્કી, ઘટે નહિ” —મહાભારત

કનકરથ રાજાની વાત

જૈનસૂત્ર ‘જ્ઞાતાણ’માં એક સચોટ પ્રસંગ છે તે અહીં પ્રાસંગિક લાગવાથી કહું તેતલીપુર નગરમાં કનકરથ નામનો રાજા રાજ્ય ચલાવતો હતો તેની રાણી પદ્માવતી જેવી રૂપાળી હતી તેવી જ સ્વાયક અને બ્રહ્મચર્યપ્રેમી હતી. પણ કામી પતિ આગળ એનું કશું ચાલતું નહિ ! રાજા દર્શનમોહનીયથી પુષ્કળ ઘેરાયેલો હતો.

યૌવન, ધન, સંપત્તિ, સત્તા ને અવિવેકતા,

અનર્થ એકથી જ્યાં, ત્યાં ચારમાં શી રહે મળ્યા ?

ખરેખર કનકરથનો સર્વતોમુખી અધઃપાત થઈ ચૂક્યો હતો. ચારિત્રમાં એક અધમમાં અધમ નર કરતા પણ તે ઊતરતો થયો હતો. પ્રજા ત્રાસથી ત્રાસી બિડી હતી બીજી બાજુ એની અધિકાર-ક્ષાલસા પણ એવી તો પ્રબળ થઈ ચૂકી હતી કે પુત્ર થશે તો ભવિષ્યે પોતાના અધિકારને આચ પહોંચશે એ ભયથી પદ્માવતી પટરાણીને પુત્ર થાય કે તુરત અગને ખડિત કરાવી નાખતો એક, બે, ત્રણ અને ચારનું એમ ચતુર્થ અહો ! જીવના અજ્ઞાનની કાઈ સીમા છે ! મૂરખ પ્રાણી બાણે કદી મરવું જ કેમ ન હોય, કે પોતાની વર્તમાન સ્થિતિ જ બાણે કાયમ કા ન રહેવાની હોય, તેમ અનર્થ-પરંપરા વધાર્યો જાય છે. આતુ જ નામ દર્શનમોહનીય. કનકરથમાં

કામવિકાર—રાજ્ય લાલસા—જેટલા જોરમાં હતો, તેટલા જોરમાં પદ્માવતીના અંતરમાં વાતસલ્ય ભર્યું હતું. પોતાના વહાલસોયા અંગજનત, કુમળા બાળકને આવી રીતે રાજ્યને નાલાયક કરવામાં આવે, એ અન્યાય એ કદાચ રીતે સહી શકી નહિ. એના આત્માએ શાંત બળવો પોકાર્યો સામે કેવળ પશુબળ હતું, જ્યારે રાણી પાસે વીગચિત સરળ હૃદય હતું. “જગતમાં પશુબળની સામે પશુબળ જીતે છે,” એ માન્યતા એવી રૂઢ છે કે પશુબળ મારે છે ને મરે છે. છતાં પરમ સત્ય તો ગૂઢ જ રહી ગયેલું હોવાથી પદ્માવતીના પક્ષમાં કુદરતે સાથ આપ્યો.

તેતલીપુત્ર પ્રધાન

એ કનકરથ રાજાને તેતલીપુત્ર નામે પ્રધાન હતો. ‘યથા રાજા તથા પ્રજા’ની જેમ વાતાવરણની અસરને લીધે પ્રથમ તો તે પણ રૂપમાં મુગ્ધ થઈને પોટિલા નામની સોનારની દીકરીને પરણ્યો હતો. પણ વખતના વહેણની સાથે તેનો રાગ મોળો પડી ગયો, અને તેની પત્ની પોટિલા મૂઝાવા લાગી. ‘મારા ઉપર હવે પતિનો પ્રેમ ઊતરી ગયો છે,’ આ વિચારથી તેનું જીવન શુષ્ક થવા લાગ્યું, અને મનની અસર શરીર પર પણ ઊતરી. કૂલેલ ગુલાબી ગાલમાં ખાડા પડ્યા તે સાવ ફિક્કી અને દુબળી થઈ ગઈ. પોટિલાની ચમક અગાઉ જેવી ન રહી. જેણે અધ્યાત્મરસ આપ્યો હોય, જેની દર્શનમોહનીય નબળી પડી હોય, તેને તો આવો પ્રસંગ ઊલટો સાધક થાય પણ યુવતી પોટિલાનું યૌવનકૂલ તો કરમાવા લાગ્યું. એણે પતિના કામરાગને જ પતિપ્રેમ કદંપી લીધો હતો ! ઘણીખરી અપ્રોધ સ્ત્રીઓમાં આ જ માન્યતા ઘર કરી ખેડી હોય છે.

પોટિલાનો એકાએક હૃદયપલટો

પોટિલાના પરમ સદ્ગુણે તેમને સુપ્રતા નામના એક સાધ્વી-

જીતો સત્સંગ મળ્યો. સ્ત્રીઓનાં હૃદય જેવાં હઠીલાં હોય છે, તેવા કામળ સરળ પણ હોય છે.

સાધ્વીજીએ પોટિલાના હૃદયને ખેચાર પ્રસંગોથી જ જીતી લીધું. ‘બહેન ! તારા મનમાં કેઈ જાંદુ દર્દ છે !’ મનપારખુ સાધ્વીજીએ એકદા એકાંતની તક સાધીને પૂછ્યું. પોટિલાએ દિલ ચોર્યા વગર મોકળા મને બધી વાત કરી દીધી, અને પછી હળવેક રહીને રહીને ‘વશીકરણ-મંત્ર’ની ઇચ્છા જાહેર કરી

“બહેન ! વશીકરણવિદ્યા અનિત્ય છે. જો કે હું કશું એ વિષે જાણતી જ નથી પણ માન કે મત્રથી તારો પતિ વશ થાય, પછી ? એને તું વશ કરીને તો તારી વિષયવાસના પુરાય એ જ ઇચ્છે છે ને ? કામવાસના પૂરવા ખાતર મીઠી મહામોઘી સ્વતંત્રતા વેચી તું ચોતે કેદી બનવા માગે છે, અને એને પણ કેદી બનાવવા માગે છે ? અને તું જો નિર્મળ પ્રેમ જ ચાહતી હો, તો તો તારે સંયમ અને ધ્વજ્યર્થને જ પ્રિય ગણવા રહ્યાં આજનું તારું બદન કે જે મ્હાન દેખાય છે, તેમાં સંયમ, તપ અને ધ્વજ્યર્થનું તેજ પુરાય તો એથી તું તારા પતિને જ માત્ર નહિ, બલકે આખા જગતને તારા આત્મા તરફ ખેંચી શકીશ એ પ્રેમમાં વિકારને જરા પણ અવકાશ નહિ નહિ હોય. એટલે એ વિશુદ્ધ પ્રેમમાં આપું જગત સમાર્પ શકશે. બહેન ! માતૃહૃદય પામી છો એ જ ભાવનાને વધારીને જીવન સાર્થક કર અને ગગાજળ મૂકીને વિષયના કાદવમાં તારું જીવન રંગદોળ નહિ તારું જીવન ત્યાગ મટિ યોગ્ય છે ”

જરા સ્વસ્થ થઈને, સાધ્વીજીએ કહ્યું : “હું માનવીની નબળાઈને પણ સમજું છું. પણ જેમ માનવીમાં વાસનાની નબળાઈ છે, તેમ માનવતાનું સરસ બળ પણ છે. એટલે એણે નબળાઈને પોષવી ન જોઈએ સ્ત્રીઓમાં બાળકલાલસા બહુ મુખ્ય ભાગ ભજવે છે. એથી જ એ તીવ્ર કામવાસનાના વેગમાં વારવાર ફસાઈ જાય છે. પણ

તારે માટે તો હવે એ પણ પ્રશ્ન નથી, કેમકે તને એક બાળક પણ થયેલ છે માટે ક્ષણભ્રમી, રગીલા, મેલા, એવા પ્રાચીન અધ્યાસથી મુક્ત થા, અને તારા પતિના પણ પતિરૂપ પ્રભુના દર્શનની ખરે-ખરી તાલાવેલી લગાડ ”

સાધ્વીજી ઉપર પોટિલાની સગીન શ્રદ્ધા ચોટી હતી, એથી આ અનુભવલક્ષ્યા એક એક મોલ એના હૃદયમાં રમી રહ્યા-

“ જો વિષયો આખરે પણ તજીને જવાના જ છે, તો આપ-મેળે જ એમને કા ન તજવા ? ” એ વાત એને ગળે ઊતરી ગઈ, અને પોટિલાના હૃદયનો અજળ પક્ષટો થયો. એમ થવાનાં બે કારણ હતાં- (૧) યોગ્ય પાત્ર હતું, અને (૨) સ્ત્રીજાતિનાં જ પીઠ, અનુભવી, પ્રતાપી, તેજસ્વી, પ્રતિભાશાળી સાધ્વીજી ઉપદેશક તરીકે હતાં. ‘ ચિત્ત, વિત્ત અને પાત્ર ત્રણેયનો સુયોગ થયા પછી બાકી શું રહે ? ’ એટલું કહી આર્યાજી ગયા.

પોટિલાનો વાસનાનો કાટો જ્ઞાન થતા ઊખડી ગયો એની આત્મપ્રતિષ્ઠા થવાથી વૈરાગ્ય પ્રગટ્યો. બધા પદાર્થો આત્મસમૃદ્ધિ આગળ તુચ્છ ભાસવા લાગ્યા. મનનો અને શરીરનો વાન સાવ જ પલટી ગયો ચહેરા પર પ્રસન્નતા પ્રગટી રહી, અને અતરમાં નીકરતા ખીલી ઊઠી. આજ લગી અનર્થને અર્થ માન્યો હતો, એટલે દોડાદોડ હતી હવે તે જંગળ ટળી ગઈ

પોટિલાએ વિચાર્યું. “ અહા ! આટલા જ પ્રસંગમાં આટલો લાભ થયો તો જીવનપર્યાંત આ પવિત્ર મૂર્તિ સાથે ગહેવાનું થાય તો કેવું સારું ? ” એકદા આ વિચાર એણે સાધ્વીજી ફરીને પધાર્યા ત્યારે તેમની કંને મૂકયો: “ આર્યાજી ! મને હવે ભોગની કે સાંસારિક વ્યવહારજન્ય સુખની અભિલાષા રહી નથી. મારી તો ઇચ્છા છે કે હું આપની સાથે રહી જીવન ગુજારું. આપ મને અપનાવવાની દયા કરો ”

આર્યાજી વિચારમાં પડી ગયાં ‘ ક્યા વશીકરણમત્રની યાચનાવાળી પામર દશા, અને ક્યા આજનો નમ્ર છતાં ભવ્ય વૈરાગ્ય ! ’

સંબંધીઓની સમતિ જોઈએ—જેન શાસ્ત્રો એમ ફરમાવે છે કે પૂર્વ સંબંધીઓની જાહેર અને ચોખ્ખી સંમતિ સિવાય કોઈને સાધુસસ્થામાં ન લેવાય. વળી અજ્ઞાની, બાળ, ખોડીલો, કરજદાર, કાયર કે ગુનેગાર વ્યક્તિને પણ સાધુસસ્થામાં ન ભેળવી શકાય જે કે આ પાત્રમાં આ બધી યોગ્યતા હતી જ, પણ પૂર્વસંબંધીની આજ્ઞા લેવાની હતી એટલે સાધ્વીજીએ કહ્યું “ ખેટા, તારી સાત્ત્વિક ધૃત્તિ અવગણવા યોગ્ય નથી. સંયમના માર્ગમાં સુખ ઊપજે તેમ વિચારવામાં કશો પ્રતિબંધ ન હોવો જોઈએ પરંતુ દીક્ષા લીધા પહેલાં તારે તારા પતિની આજ્ઞા મેળવવી જોઈએ. ”

તેતલીપુત્ર પાસે પોટિલા

પોટિલાએ પતિસાનિધ્યમાં આવી પોતાના હૃદયના બધા ભાવો વ્યક્ત કરીધા તેતલીપુત્રે રોકવા માટે ધણું સમજાવી, અને દીક્ષાની કઠિનતા કહી ‘ તું ધારે છે એટલો ટૂંકો પથ નથી ’

પોટિલા કહે ‘ પથ ગમે તેટલો લાંબો હશે, તોપણ તે કાપ્યે જ છૂટકો છે. મને રજા આપો. આ જન્મે કે જન્મોત્તરે હું એ જ મારા ધ્યેયમાં જીવીશ અને મરીશ. નયન ખૂલ્યા નહોતાં ત્યારે હું જ વિષયના કીચકને ધૃત્તિ હતી. પણ ગુરુકૃપાથી મારાં નયન ખૂલ્યાં છે, એટલે તમને પણ આ ઉપાધિજનનને છોડો અને આત્મશ્રેયના પથે વળો એમ કહેવાનું દિલ થાય છે. ’

તેતલીપુત્રનો અચંપો અને વચનમાગણી

તેતલીપુત્ર પ્રધાને કદી ન કલ્પેલો એવો પોટિલાનો એકાએક હૃદયપલટો જોયો એણે કહ્યું “ હું એકદમ ત્યાગ તો નથી સ્વીકારી શકતો, પણ તારા એ સુંદર માર્ગમાં મારી સપૂર્ણ સહાનુભૂતિ છે. પણ મારી એક એટલી ધૃત્તિ રહે છે કે તું મને એક વચન આપ

કે ભવિષ્યમાં તુ ગમે ત્યાં જિયા સ્થાનમાં જાય, તોપણ ત્યાંથી મને સફળોધ પમાડવા, સમજાવવા તારે જરૂર આવવું. ” પોટિલાએ તેમ કરવાનું વચન આપ્યું: “ હું ગમે તે સ્થાનમાંથી આવીને તમને ઉપદેશ કરીશ. ” પતિની આજ્ઞા મેળવી અનેક સહચરીઓ અને પ્રશ્નસંકોના હરખનાં આંસુ વચ્ચે પોટિલાએ ત્યાગ કર્યો. સુપ્રતા તો સમર્થ હતી. શિષ્યલાલસા એમને હતી જ નહિ. એટલે દીક્ષા આપ્યા પછી જિયા ભાવના, સયમ, સતોષ, પવિત્રતા વગેરે ઉત્તમ ગુણોની પ્રેરણાઓ જીવનના અત સુધી સતત પાયા કરી. એવામાં પોટિલાનો દેહાંત-સમય દેખાયો. હજી એનું થોડું કામ અધૂરું રહી ગયું હતું. છેવટે સમાધિપરિણામે કાળધર્મ પામી તે સ્વર્ગ ગઈ.

જૈનવાણી

ધ્યેય નક્કી કરી લીધા પછી ધ્યેયે પહોંચવા માટે જો મનુષ્ય પાસે આયુષ્ય થોડું અને કામ વધુ હોય, તો એવો માણસ સ્વર્ગ-યોનિમાં જઈ વિસામો લે છે, એમ જૈનવાણી લાખે છે.

પોટિલાને સ્વર્ગમાં રહ્યાં રહ્યા, પૂર્વજન્મના પતિને અપાયેલું વચન સાંભરી આવ્યું. એને થયું કે મારે તેતલીપુત્ર પાસે જઈ એમને પ્રબોધવા જોઈએ.

દીવાનની વફાદારી

આ તરફ જો એક પ્રસંગ વચમાં કહેવો ગઈ ગયો છે, તે કહું. પદ્માવતીને કનકરથ રાજાની રૌદ્ર લીલાડખતી, એ તમે જાણો છો. પોતાના નિરપરાધી પુત્રોનો પ્રસવતાં વેત જ કાર્ધપણ અગને ખડિત કરવાનો દુરાચાર એને અસહ્ય થાય એ દેખીતું જ હતું. પીડિતો પવિત્ર આત્મસાદ નિસર્ગ જરૂર સાંભળે છે. પીડક ભલે ન સાંભળે, પણ કુદરત તો જરૂર સાંભળે છે.

પદ્માવતી રાણીએ તેતલીપુત્ર દીવાનને ગુપ્ત રીતે ખોલાવી મનો-વેદના જણાવી. એટલે એણે મહારાણી પદ્માવતીને ચરણે જઈ કહ્યું.

“આપ કહો તે રીતે મદદ કરવા તૈયાર છું” પદ્માવતીએ કહ્યું. “હાલ મારે ગર્ભ છે. જો એ પુત્રરૂપે અવતરે તો એને ખસેડી, બીજે સ્થાનેથી લલતું બાળક લાવીને મુકાય તો જ મારી કૃષ્ણનું બાળક બચે. પણ એ લલતુ બાળક પુત્ર મળે તો એનો પણ નાશ થાય, એવી હત્યા કેમ વહેરાય ?”

એટલું બોલતા બોલતાં પદ્માવતીની આખ લીજાઈ ગઈઃ “માજી ! ચિંતા ન કરો, મારે ઘેર એવો જ પ્રસંગ છે (આપણે જે કાળની વાત કરીએ છીએ તે વખતે તો પોટિલા ગર્ભવતી હતી ત્યારપછી તો વળી અનેક પ્રસંગો પડી ગયા) જો પુત્રીનો જ પ્રસવ થાય તો કંઈ પ્રશ્ન જ નહીં. પુત્રનો થાય તો વળી તે વખતે પ્રભુ બીજું કંઈ સત્ય જ સૂઝાડશે હું વફાદારી ખાતર બમે તે ભોગ આપવા તૈયાર છું”

પદ્માવતીને બારે દિલાસો મળ્યો. એના રામેરામ ઉલ્લાસથી ભગઈ ગયા. એણે અતરની મીઠી આશિષ વરસાવી.

શુભ સંકલ્પમાં નિસર્ગ સાનુકૂળ

સંકલ્પ શુભ હોય તો કુદરત હમેશાં સાનુકૂળ જ થાય છે. વખત જતા મહારાણીને પુત્ર થયો અને દીવાનને ત્યાં પોટિલાની કૂખે પુત્રી થઈ એટલે સકેત અનુસાર પોતે પુત્રને રાખ્યો અને પોતાની પુત્રી રાણીને સોંપી રાખને દીકરીના જન્મની ખબર મળી, અને પુત્રીનું ખડન કરવાની જરૂર નથી એમ સમજાવતાં રાખ સમજી ગયો. કનકરથને ક્યા ખબર હતી કે, “દૈવરક્ષિતને માનવીનું કોઈ પણ શસ્ત્ર સહારી શકતું નથી” એ તો હજી એ જ ભ્રમમાં રાચતો હતો કે, “મારું રાખ્ય લેનાર કોઈ નથી યાવચ્ચ દ્રવિવાકરો છે” અહા ! મનુષ્ય બ્યારે માનવતાવિહીણો બને છે, ત્યારે રક્ષકના બદલે કેટલો લક્ષક, અને શાંતિસ્થાપકને બદલે કેટલો અશાન્તિવર્ધક બની રહે છે !

કનકરથની છેલ્લી ઘડી

પ્રધાને રાજકુમારનું નામ કનકધ્વજ રાખ્યું, ને રાજપુત્રો જેવાં જ બધાં સાધતો આપી પોતાને ત્યાં પાળ્યો, પોષ્યો, અભ્યાસ કરાવી તેને બધી વિદ્યામાં પારગત કરાવ્યો. કનકધ્વજ મોટો થતાં બધો ભેદ પામી ગયો, પણ એણે ખરેખર જ પ્રધાનને પિતારૂપ જ માન્યો હતો એ તેના પ્રત્યે અત્યંત પૂજ્યભાવ ધરાવતો હતો.

આ બાળુ રાજકુમાર ગાદીલાયક થતો હતો ત્યાં બીજી બાળુ રાજા બિમાર પડ્યો હતો. ‘હું તે કદી બિમાર થાઉં,’ એ કનકરથનું અભિમાન ઓગળી ગયું હતું બધી દવાઓ ફેંક થઈ. એટલે વિશ્વાયુ આ તો આવી બન્યું, હવે હાલ્યો ! છેલ્લી ઘડી સુધી બચવા માટે તો ઘણાં ફાંફાં માર્યા

ટૂટી તે તો જરૂર ટૂટી, ટૂટીની નહિ ખૂટી,
જમરો કાળઝપાટો રે, માથે મરણબીક છે મોટી.

હવે શું કરવું ? એ બહુ ગભરાયો.

‘જે જેટલો પાપી તે તેટલો ડરપોક,’ એ કુદરતી કાનૂન છે. ન્યાં લગી આ શરીર તે હું છું એવા ભાવ છે ત્યાં લગી જ ભય છે, બાકી આ લૂગડાં ફેરવી નવાં પહેરવાં છે એમ સમજનારને શોક શાનો હોય ? જેને દર્શનમોહનીય કર્મનો નાશ થયો હોય, જેની અવિદ્યા ઓગળી ગઈ હોય, તેની જ એવી દશા હોય ! તે તો એમ જ કહે કે, ‘તૈયાર છું,’ મરણ ગમે ત્યારે ભલેને આવે.’ પણ એવા વિરલા તો બહુ થોડા માટે જ કહ્યું છે:

આતમદર્શન વિરલા પાવે, દિવ્ય પ્રેમ વિરલા પ્રગટાવે,
એ મારગ સમજે કોઈ વિરલા, વિરલાને એમાં રસ આવે.

અંતિમ અવસર

રાજાએ લખલૂટ ધન ખરચી નાખ્યું પણ તે નિષ્ફળ ગયું.

તેનાં ધનમાલ, વાડીવજીર કંઈ સ્ત્રીપરિવાર કોઈ બચાવે તેમ હતું નહિ. હેવટે ખાતરી થઈ કે હવે તો જવું જ પડશે, ત્યારે એને ભારે આંતરપીડા થવા લાગી. ‘હાય હાય !’ મેં ગળખ કરી નાખ્યો. અત્યાચારો કર્યા, દુરાચારો સેવ્યા, અરે મારા જ પુત્રોને મારા હાથે ખ ડિત કર્યા અરેરે ! હું ક્યે ભવે છૂટીશ ? હે પ્રભુ ! હે પતિતપાવન ! મારો ઉદ્ધાર ક્યાથી થશે ? અરે ! મેં રાજ્યનો કોઈ ઉમેદવાર જ ન રહેવા દીધો. પ્રજાને પીલી નાખી દુશ્મન આપીને મારું જમાવેલું સાચવેલું રાજ્ય ક્ષણવારમાં પડાવી લેશે !’ આ કલ્પના એને ભારે ત્રાસ ઉપજાવતી મૃત્યુશય્યામાં પડ્યા પડ્યા એ ઉશ્કેરાતો, બબડવા મથતો, પણ હવે શરીરનો કાબૂ નહોતો રહ્યો રાજા તો એવી જ અધમ અને વ્યાકુળ દશામાં પરલોકવાસી થઈ ગયો.

હસતાએને રડાવે, રોતા ઉપર હસે જે,
રોનાર તેને કોઈ, આખર નહિ રહે છે.
જેવી કરે છે કરણી, તેવી તુરત ફળે છે,
બદલો ભલા ખૂરાનો, અહીં નો અહીં મળે છે

રાજા તો મનમાં ને મનમાં પસ્તાતો ચાલ્યો ગયો પ્રધાને રાજાની ઉત્તરક્રિયા કરી. પ્રજાજનોએ એમાં ભાગ તો લીધો, પણ રાજા જવાથી એને કોઈને વિરહનું દુઃખ નહોતું પણ છૂટકારાનો આહ્વાદ હતો.

રાજ્યાભિષેક

પ્રધાને પ્રજાજનોની મોટી રાજસભા બોલાવી, ત્યાં મહારાણી અને પ્રધાને ગુપ્ત રાજપુત્રની વાત જાહેર કરી “આજલગી રાજ્યના હિતને ખાતર એ બીના ગુપ્ત રાખવાની જરૂર હતી અને તેથી રાજપુત્રને છૂપી રીતે મારા ઘરમાં ઉછેરવામાં આવ્યા હતા—” પ્રધાનનો આ ખુલાસો સાંભળી પ્રજાને હર્ષનો પાર ન રહ્યો. કુમારના હાવ-ભાવ, પ્રકૃતિ વગેરે લક્ષણો એ રાજાખીજ છે એની પ્રત્યક્ષ ખાતરી

આપતાં હતાં. સહુએ તેતલીપુત્રની કૃતજ્ઞતાની ખૂબ પ્રશંસા કરી તે ઘણો આભાર માન્યો. રાજ્યના ભક્ષા ખાતર તમે ભારે ભોગ આપ્યો, તેતલીપુત્રનું નાક રાખ્યું, વગેરે અભિનંદનનો તો પ્રધાન ઉપર વરસાદ વરસી રહ્યો એ રાજસભામાં કનકધ્વજનો ઠાઠમાઠપૂર્વક રાજ્યાભિષેક થયો. હવે હું ફરીને મુખ્ય વિષય તરફ વળું છું.

તેતલીપુત્ર લપસ્યો

સુશિક્ષિત કનકધ્વજે ગાદીએ બેઠા પછી આ પાળક પિતાના આભારનો બદલો વાળ્યો. એણે પોતાની રાજ્ય-સપત્તિમાંથી કેટલોક ભાગ કાઢી આપ્યો. તેતલીપુત્રને એ હંમેશાં પિતાના સન્માનથી વધાવે, એટલે પ્રજામાં પણ રાજપિતા જેટલું જ એનું બહુમાન થવા લાગ્યું.

“લપસણામાં જીવને લપસતાં વાર લાગતી નથી.” તેતલીપુત્રને તો ચારે બાજુથી લપસણા ઘેરી વળ્યાં. ખ્યાતિ, વૈભવ અને અધિકાર.

તેતલીપુત્ર ધીરેધીરે લપસવા માંડ્યો. પોટિલાના ત્યાગ વખતે વૈરાગ્યનો જે અકુર જાગ્યો હતો તે દશા દબાઈ ગઈ અને ફરીથી કામવાસના અને વિલાસવૃત્તિનું જોરવાળુ મોજું ફેલાઈ ગયું.

પોટિલાની દૃષ્ટિએ તેતલીપુત્ર

પોટિલાનો આત્મા સ્વર્ગમાં રહ્યા રહ્યા પોતાના સાથીના પતનના ભયે કંપિતો હતો. એણે નિશ્ચય કર્યો કે, “કાઈ પણ રીતે એનો ઉદ્ધાર થાય તેમ એને બહાર કાઢવો છે.” પણ તેતલીપુત્ર ઊંડા અધકારમાં ઝડપભેર કદમ ભર્યો જતો હતો.

બહારથી તો તેતલીપુત્રને જોનાર એની ગ્રિયતિની ઈર્ષિા કરે એવું હતું કારણકે માન, આબરૂ, ધનવૈભવ, સત્તા, સામર્થ્ય ઉપરાંત નીતિના ગુણો તો હજી આબાદ હતા. પણ અંદરથી માલ સડવા લાગ્યો હતો એ કાણ જોઈ શકે? તાજમહાલ બહારથી દેખાવમાં બહુ સુંદર લાગે, પણ સમદષ્ટિ હોય તે તો અંદરનો ઇતિહાસ જોવા

લાગશે ‘કાના રૂપિયા અને કાના લોહીથી એ ભવ્ય બાંધકામો થયા છે ? એક એક પથ્થર પાછળ કેટલા હજારોના સ્વેદબિંદુઓ ટપક્યા છે ? હિંદુસ્થાન જેવા ગરીબ દેશમાં એક બાદશાહ પોતાની સ્ત્રીનું નામ રાખવા ખાતર કરોડોનો ધુમાડો કરે એ શું સૂચવે છે ? આ દૃષ્ટિએ જોનારને તાજમહાલ જોઈને જે કંઈ થાય એવું પોટિલાને તેતલીપુત્રનું દર્શન થયું બહારથી સુદર અને ઉજ્જવળ દેખાતી ચીજને બારીકાઈથી—સમદૃષ્ટિથી—તપાસીએ તો ખરી સુદરતા અને ઉજ્જવળતા કેટલી છે તેનું માપ નીકળે પણ ‘જગતમા સો મણુ તેલે અધારુ છે.’ ભીતરકી તો રામ જાણે ! એ ભક્તોક્તિમા ભારોભાર સત્ય ભર્યું છે એ ઉપરનું જ જુઓ છે

‘છે અધારુ ઘોર, સૂરજને અજવાળે, છે અધારું ઘોર’ એ પદનું સ્મરણ થાય છે.

કાઈ પાંચ લાખ કમાય એટલે એના સ્નેહીઓ હરખાય, પણ પોતાનો સ્નેહી કમાયો તેમા મરી કેટલા ગયાં, તે કાણ જુઓ છે ? તેમ તાજની કારીગરી બધા જુઓ છે પણ તે બધાયો શી રીતે તે કાણ જુઓ છે ? મનુષ્યમાત્ર રૂપિયા કમાયા તેનો હિસાબ રાખે છે, પણ તે કમાવામા પાપ કેટલા કર્યા તેની નોંધ નથી રાખતો.

ગર્વમાં ઘેરાયેલા તેતલીપુત્રનું પતન એટલેથી જ અટક્યું નહિ, એના મનમા ‘હું મહારાજનો બાપ, મને બધા રાજપિતા કહે, અને રાજપિતા પ્રમાણે આવકાર આપે’ એ દૃશ્ય વારવાર આવતું અને ફૂલીને ઢોલ બનાવતું

ચડાવીને પછાડે છે, ગર્વનો ગર્દભ સહુ જનને,

પછી પસ્તાય છે ખૂરા, અનુભવ છે સહુ જનને.

પોટિલાના સામાન્ય પ્રયાસ

પોટિલા તેતલીપુત્રને જળાડવા માટે એક મહાપુરુષ સતનુ રૂપ ધારણ કરીને એની પાસે આવીને ઊભી રહી અને પ્રસંગ અનુસાર

બોધ કર્યો. પણ તેતલીપુત્ર એવો ખૂંચી ગયો હતો કે ત્યાં ઉપદેશ કામ કરી શકે તેમ નહોતું. પોટિલાએ પ્રસંગોપાત્ત એક વખત કહ્યું, “તમે ઓળખો છો—જેને તમે ધણીવાર યાદ કરો છો તે પોતે જ તમારી પત્ની પોટિલાનો હતું જીવ છું ! તમને મેં પ્રબોધવાનું વચન આપેલું, માટે હું અહીં આવેલ છું ” તેતલીપુત્ર કહે: “ઓહો ! એ તમે પોતે ? હા, વાહ ! તમે ઉપકાર કર્યો. તમારું વચન તમે પાળ્યું. એ બહુ સારું કર્યું”. પણ તમે જુઓ જ છો ને કે મારે અહીં કેટલાં બધાં અગત્યનાં કાર્યો છે ! મેં ઉપદેશ કર્યો, એ સત્ય છે અને એવા પ્રકારનું મેં ધણીવાર વાંચ્યું પણ છે. હું જાણું પણ છું છતાં નિરુપાય છે. મને માફ કરો ” એમ કહી મૂળવત્તને તો તેણે ઉડાવી જ દીધી. અહો ! દર્શનમોહનીયની આધી દેવી વિચિત્ર છે ! ”

તેતલીપુત્રને શ્રવણ કરવાનું ન સૂઝ્યું કેમકે મોહ ધટ્યો હોય, એનું જોર મોળું પડ્યું હોય, તો જ સત્ય સાંભળી શકાય નહિ તો કટાણો જ આવે ! જેની આંખમા પડળ હોય એ સત્યને ન જોઈ શકે. તેતલીપુત્રના મનમા બસ મારું રાજ્ય, મારી સમૃદ્ધિ, એ મારા-પણાની માયામમતાનું પડળ વળ્યું હતું, ત્યાં ઉપદેશ શી અસર કરે ?

આવો માણસ જ્યારે બિમાર પડે ત્યારે ઠંડોગાર થઈ જાય. ડોક્ટર કહે એમ કરે, તે કહે એટલો ખર્ચ કરે, અને કહે એટલાં ઈન્જેક્શન લે ગધેડાનું મૂત્ર પીએ, પણ અમૃત ન પીએ. કનકરથ રાજાની જે સ્થિતિ જોઈ ગયા, એવી જ તેતલીપુત્રની સ્થિતિ હવે થઈ ગઈ હતી.

પોટિલાનો ચમત્કાર

પોટિલાએ જોયું કે દર્દ ઊંડું છે. ભારે પ્રયોગ વિના જાય તેમ નથી. દર્શનમોહનીયના મૂળ પડળ ઉપર પ્રહાર થશે, ત્યારે જ આંખ ઊઘડશે. મેં એને કાલ આપ્યો છે. એટલે માટે એ કાલ પાળવા ખાતર કાઈ પણ પ્રયોગે એને ઉગારવો જ જોઈએ. આમ વિચાર કરી પોટિલાએ દૈવી શક્તિ વડે એવો પ્રયોગ કર્યો કે તેતલીપુત્રનો

ક્યાંય કોઈ આદર જ ન કરે એવું એ દેખે. ઘરના માણસથી જ આ શરૂઆત થઈ ગઈ. નવી પત્નીને પૂછે તો એ જવાબ જ ન વાળે. જાણે કંઈ સાંભળ્યું જ ન હોય તેતલીપુત્ર રોડો પાડે, ચિડાય, પણ ગણકારે જ નહિ. માણસોને પણ હુકમો કર્યા જ કરે, પણ દાદ જ ન દે. બહાર જાય તો કોઈ સલામ જ ન કરે. સત્કારનું નામ જ નહિ.

દરબારમાં જતાં રસ્તામાં કોઈએ સલામ જ ન ભરી, કોઈએ જરા પણ આદરસન્માન ન કર્યું. કચેરીમાં ગયો ત્યારે જાણે કોઈ ઓળખતું જ ન હોય, તેમ ન કોઈએ સલામ ભરી, ન કોઈ ઊભું થયું, ન કોઈ જાતની દરકાર કરી. હંમેશાં કુમાર સુધ્ધાં ઊભા થાય અને આજે તો એક પણ ઊભો ન થયો. સામાન્ય માણસ પણ ઊભો ન થયો. જાણે જગત આખું ફરી ગયું

ન્યા ખમા ખમા હજારો માણસો કરતા હોય, ત્યાં આવું એકાએક અપમાન અતિ દોષલુ થઈ પડ્યું. તેતલીપુત્રને થયું કે ભૂમિ મારગ દે તો જાણે હમણા જ સમાઈ જાઉં ! એના દિલમાં ભારે આઘાત લાગ્યો આટલો બધો એકાએક દુનિયાનો પલટો કેમ ? એ રહસ્ય તે સમજી ન શક્યો. જોકે આ બધી દેવમાયાકૃત ઇંદ્રજાળ પૂરતી જ હતી વાસ્તવિક રીતે તેવું કશું નહોતું, પણ તેતલીપુત્રને તે ખરું જ લાસતું હતું. ભગવાને કહ્યું છે: “ માનઅપમાન જેને સમાન હોય, અને જેને લયશોક સમાન હોય એ જ મને પ્રિય છે એ જ મારો ખરો ભક્ત છે ” જેનામાં ચિત્તની પ્રસન્નતા પ્રગટી હોય, એને સિનેમાની શીલમની માફક ગગદ્વેષ કદી ન થાય. પણ એ સમભાવની ભૂમિકા પર જે ન હોય તે જરા માન મળે કે કુલાઈ જાય અને જરા અપમાન થતા ઢીલો ઢફ થઈ જાય.

તેતલીપુત્ર કચેરીમાં જઈને મહાગણાની ખુરશી પાસે જઈ પોતાની ખુરશી પાસે બેઠો, પણ ઊભા થવાની તો વાત જ દૂર રહી, ઊલટું એણે તો જાણે ન ગમ્યું હોય તેમ મોઢું ફેરવી નાખ્યું હવે તેતલીપુત્રથી ન રહેવાયું. એની આંખો બસ લાલચોળ થઈ ગઈ.

મનમાં થયું કે આ ગજબ.શો થયો ? મારે શું કરવું ? આટલું બધું હળાહળ અપમાન ? પણ આંખો લાલ કરીને શું કરે ? એના માનનો તો ભૂકો જ થઈ ગયો. આંખો શરમથી એવી તો નીચી નમી ગઈ કે જો એ મોઢે જોવાય જ નહિ ! એ તો ય ઓળાની માફક બેસી રહ્યો જે રથને છડી પોકારાતી અને ખમા ખમા થતી હતી, ત્યાં આજે કોઈ ઓળખતું પણ ન હોય તેવો બધો દેખાવ જોઈ તેના આશ્ચર્યનો અને અફસોસનો પાર ન રહ્યો. કચેરી બરખાસ્ત થઈ અને વળતી વખતે પણ કોઈ જોઈયું જ નહિ !

તેતલીપુત્ર આપઘાતને માર્ગે

‘ ખસ અફીણ ખાઈને આ ઘડીએ મરી જાઉં, ’ એવું વિચારી ઘેર જઈને અફીણ કાઢી ઘૂંટીને પી ગયો, પણ અસર જ ન થઈ. અડધો કલાક થયો એટલે વળી મૂઝાણો. ઉપર તેલ પી ગયો, પણ તોય કોઈ થયું નહિ ‘ લેને, ગળે ફાંસો દઉં, ’ બારણું બંધ કરી ઝીણી હીરની દોરી લાવીને ફાંસો ખાધો, પણ દોરી જ તૂટી ગઈ. બારણું ઉઘાડીને ઘર પાછળ બગીચાના ઊંડા લમરિયા ફૂવા પાસે ગયો, અને ધબ દઈ ફૂવામાં પડ્યો. પણ કશું જ નહિ ! પાણી ઢી ચણખૂડ હતું ત્યાંથી બહાર નીકળ્યો છેવટે ગળા પર ઘા કરવા પોતાની તીક્ષ્ણ તલવાર કાઢી, ને લગાવી દીધી પણ તલવાર જ ખૂટી નેતર જેવી થઈ ગઈ ! એવી રીતે મરવાના બની શકે તેટલા બધા પ્રયાસો કર્યા, પણ કેળટ ગયા !

તેતલીપુત્રની ઘોર નિરાશા

બહાર મોઢું બતાવાય એમ તો હતું જ નહિ, અને અહીં જેટલા ઝેર ખાધાં તે મોળાં પડ્યાં વળી આપઘાતના પ્રયાસો નિષ્ફળ ગયા. ‘ અરર હવે શું કરવું ? ’ એણે દાંત કચકચાવ્યા, ડાઘ્યા કરી કરીને પણ ચાક્યો પછી તો છેવટે નિરાશ થઈને પોક મૂકીને રાયો.

પોટિલાએ જોયું કે સ્થિતિ હવે પાકી ગઈ છે, એટલે તુરત દેવરૂપે હાજર થઈને કહ્યું : “ કેમ જોઈ લીધું ને ! માનના ભૂકો

થઈ ગયા ના ? દુનિયામા માન થોથા છે. એના માનપાનમા દોડકા-
નીચે કિંમત નથી કરભારું ને મોટાઈ તેલ બળે ત્યા સુધી છે. પણ
તમે તો એમાં જ મૂઢબની ગયા ! હવે શરીરને મારવાથી શો દહાડો
વળવાનો હતો ? રોવાથી પણ શું વળે ? જેણે જીલાવામાં, અધકારમા,
તમને નાખ્યા છે એને મારો, ખરેખર દુશ્મન અદર છે, દર્શન-
મોહનીય કર્મે આ ઘેરો ઘાલ્યો છે. માટે ઊઠો, તમારા સુખનો માર્ગ
તમારી પાસે જ છે. મે અગાઉ ઘણીવાર કહ્યું હતું, પણ તમે
જાગ્યા જ નહિ ! હવે જાગવું છે કે કેમ ?

જગાડયા શું બગતા નથી રે, જગાડયા શું જાગતા નથી,
તજવાનું ત્યાગતા નથી રે, જગાડયા શું જાગતા નથી.
આત્મશ્રેયના કામની પાછળ લાગતા નથી રે,
જગાડયા શું બગતા નથી

“આ બધું તમે ક્યું ?”

“હા. વચન પાળવા ખાતર કરવું પડ્યું ને હજી નહીં માને
તો આથી વધુ કરવું પડશે ”

તેતલીપુત્રને અસર

હવે તત્કાળ અસર થઈ. કારણકે બધું નજરે જોઈ લીધું હતું.
ઘણા એવા સંસ્કારી પુરુષ હોય કે એક જ દૃશ્ય બસ થાય એક જ
વાક્ય બસ થાય । કોઈને વળી વારવાર સત્સંગ સેવવો પડે, એથી
ઓછા સંસ્કારવાળાને તો જન્મો સુધી જ અસર ન થાય. બહુ જ
દુઃખ પડે અને પોતાનું કોઈજ રહે નહીં ત્યારે જાગે, ને જાન થાય,
અને ઘણા તો મગશિલિયા પહાણા જેવા પાણીમાં નિરતર રહે
તાય એવા ને એવા, એમને કશું જ ન થાય. એમ જીવોની અનંત
પ્રકારની ક્રાંતિઓ હોય છે.

તેતલીપુત્રને પોટિલાની યોધધારા ગળે ઊતરી. ઉપદેશ અને
તેના ઊઠા વિચારને અંતે, બીતરનું સૌંદર્યકિરણ એણે બાળ્યું,

અભિમાન ઓગળી ગયું. નમ્રાતિનમ્ર થઈ ગયો. કાઈને કુળનું, કાઈને જાતનું, કાઈને તપનું, કાઈને યશનું, કાઈને મોટાઈનું, કાઈને બળનું, તો કાઈને રૂપનું, એમ અનેક પ્રકારનું અભિમાન જીવોને પીડે છે.

ખરી વાત એ છે કે માણસ ધનિક હોય કે અમલ હોય છતાં નમ્ર હોય, અક્રુડ ન હોય, એમાં જ એનું ભૂખણ છે. ઝાડને ફળ આવે તેમ તે નીચે નમે છે વરસાદનાં વાદળાં પણ પાણી હોય ત્યારે નીચાં જ હોય છે. એ જ પ્રમાણે સજ્જન માણસોની વાણીમાં ક્રોધમળતા, નમ્રતા હોય, ભણ્યો હોય કે ન હોય છતાં મધુર હોય.

“એકવાર જવાનું છે” — આટલી વાત સમજી જે વિવેકી રહે છે, તે નમ્ર સહેજે રહી શકે છે. પણ સાચી નમ્રતા માટે સયમ, સમભાવ અને તપોબળ પણ જોઈએ છે. જે રીતે જીવને અભિમાન પીડે છે, તે જ રીતે રૂપમોહ પણ જીવને પીડે છે. સંક્ષેપમાં વાત એ છે કે નમ્ર છે તે જ મહાન છે. અને ખરું સૌંદર્ય જ ભીતરમાં છે.

ત્યાગની અભિલાષા

તેતલીપુત્રને ભીતરી સૌંદર્ય ભાળ્યા પછી ત્યાગપિપાસા જાગી. પણ હજી હૃદયમાં પેલું અપમાનનું શસ્ત્ર ખૂચતું હતું. પોટિલાએ જાળનો પડદો હડસેલી મૂક્યો, અને સમજાવ્યું. “તમે જે અપમાન જોયું છે, તે માત્ર ઈર્ષજનન હતી, વાસ્તવિક રીતે તેમ નહોતું એ તો તમને દેખાડવા માટે જ મેં એ પ્રયોગ કર્યો હતો. અરીષ્ટ, તલવાર, હીરદોરી, કૂવો બધા જ ખોટા હતાં.”

તેતલીપુત્ર પૂરેપૂરું આત્મસમાધાન પામ્યો અને એણે ત્યાગ-માર્ગ અગીકારીને ઉત્તરોત્તર પરમવિકાસ કરી આત્મસિદ્ધિ મેળવી.

સારાંશ

આત્મા કે પરમાત્માની, ઓળખ એક જ હોય છે, આત્મપ્રકારને રોકે જે, દર્શનમોહનીય એવું છે.

શ્રદ્ધા પરમદુર્લભ

[પ્રવચન અગિયારમું]

પ્યારા આત્માથીઓ,

આત્મસાક્ષાત્કારની પ્રથમ ઝાંખી લગી સાધક પહોંચી ગયા. પછીથી ઠેઠ સાધ્યસિદ્ધિ પર્યંત મહા આતરસંગ્રામ મચે છે. એક તરફ લાલચોની ખાઈ અને બીજી તરફ મુસીબતોના કાંટાળા પંથ એ વચ્ચે રહેલી નાની ફેડીમાંથી પસાર થવા માટે સક્રિય જગૃતિ તો જોઈએ જ. પરંતુ જે એકત્વ પરમ ઉપયોગી છે, એ તત્ત્વ વિષે આજના પ્રવચનમાં હું કહીશ.

શ્રદ્ધા પરમદુર્લભ. ભગવાન મહાવીરે માનવતા, સદ્ધર્મશ્રવણ વગેરેને દુર્લભ તો કહ્યા, પણ શ્રદ્ધાને તો પરમદુર્લભ કહી, અને તે અર્થાત્ જ છે.

આહૃન્તે સવર્ણં લઙ્કું, સદ્ધા પરમ દુલ્લભા । અર્થાત્, કદાચ તત્ત્વજ્ઞાનનું સાલળતુ મળે, પણ તે ઉપર શ્રદ્ધા બેસવી અતિશય દુર્લભ છે. નાના કે મોટા, સામાન્ય કે વિશેષ કોઈ પણ ધર્મમાં શ્રદ્ધાનું સ્થાન પહેલું જ મળશે.

કુરાનમાં ચક્રિન કે ઈમાન

અંદા અવસ્તામાં ‘આસ્તૂયે’

ઈઝિલશ બાઈબલમાં ‘ફેઈથ’

વૈદિક ગ્રંથોમાં 'શ્રદ્ધા', વિશ્વાસ,
જેન અને બૌદ્ધ ગ્રંથોમાં 'સદ્ધા.'

એ બધા શબ્દો ભાષાતરે એક અર્થ જ સૂચવે છે 'સુત્તનિ-
પાત્ત'ના ચોથા સુત્તમાં લગવાન બુદ્ધની વાણીમાં કહે છે કે મારી
ખેતીનું બીજ જ શ્રદ્ધા છે. જે સાધકરૂપી ખેડૂત પાસે શ્રદ્ધાનું બીજ
નહિ હોય, તેની હૃદયભૂમિ આહે તેટલી કસવાળી હશે અને સત્સંગ-
રૂપી વૃષ્ટિ તથા સાધનોરૂપી આબોહવા આદિ અનુકૂળ યોગો હશે,
તોય કશું નહિ વળે । અને શ્રદ્ધાનું બીજ સાખૂત હશે તો બીજ
અનેક પ્રતિકૂળતાઓ વચ્ચે પણ તેવો સાધક કાઈક દિવસે પણ પાક
લણી શકશે

ગીતા બોલે છે 'શ્રદ્ધાવાન લભતે જ્ઞાનમ્ ।'

શ્રદ્ધાળુ જ્ઞાનને પામે, તદ્દ્વીન ને જિતેન્દ્રિય,
જ્ઞાન પામી, પરાશાન્તિ, શીઘ્ર તે મેળવે વળી
(અ ૪, ૩૯)

ખરેખર જ શ્રદ્ધામય સમતા પર જ પરમ જીવનની પ્રતિષ્ઠા
છે. સમભાવ સાચી શ્રદ્ધા વિના આવેજ નહિ.

જનકવિદેહીનું ઉદાહરણ

અહીં ઉદાહરણ આપવાથી આ વસ્તુનો તમોને ખરેખરો
ખ્યાલ આવશે તમારામાંના સહુએ જનકવિદેહીનું નામ તો
સાંભળ્યું જ છે. વૈદિક ગ્રંથોમાં જનકવિદેહીનું જીવન અનાસક્તિ-
યોગના એક પરમ આદર્શરૂપે આલેખાયું છે. પરંતુ એની અનાસક્તિ
માત્ર વાણીની જ નહિ, પણ હાડોઢાંડની હતી.

વ્યાસજીએ જનક માટે રાહ જોઈ એની સલામત અસર !

મિથિલાનગરીમાં રાજમહેલના એક ત્રિભાગમાં ખુદ વ્યાસજી
કથા વાંચે, એટલે જનકવિદેહીથી માંડીને સહુ નાનામોટા નાગરિકો

એ પ્રવચનનો રસ પીવા માટે જ્ય સાધુસાન્યાસીઓનાં પણ જૂથ કથાશ્રવણ કરે અને એક પણ ખાડો ન પડે એવી કાળજી પણ રાખે એક દિવસ એવું બન્યું કે જનકરાજને આવવામાં ઢીલ થઈ વ્યાસ ભગવાન વ્યાસપીઠ પર આવી ગયા હતા. શ્રોતાજનોથી વ્યાખ્યાન-સ્થળ ખીચોખીચ ભરાઈ ગયું હતું, પણ જનકરાજની વાટ જોતાં વ્યાસજીએ પ્રવચન શરૂ ન કર્યું.

ઉત્સુક શ્રોતાઓની આતુરતાનો પારો વધી ગયો. ગિરિજનનંદ બોલ્યા. ‘આવા ત્યાગીને પણ શ્રીમંત રાજની શેહ કેટલી નડે છે !’ ‘વસુ વિના નર પશુ’—એવા એવા વિચારોથી કેટલાકની આખો ફરવા લાગી વિરજનંદ કહે ‘ત્યાગીઓને પણ ધનવાનની ગરજ પડે જ.’ વિદ્યાનંદ બોલ્યા ‘વૈભવ અને રાજરમણીઓમા દુઝાડુએ એવો આ મિથિલાનરેશ જ એક શ્રોતા છે ? અમે તો વ્યાસજીની નજરમાં જ નજી નથી આવતા કેમ ?’ ઋષિઓનું મન જરા આવેશ અને રીસથી ઘેરાયું.

અચ્યુતાનંદ કહે ‘પણ ભોજન વ્યાસજીને જનકને ત્યાં લેવું પડે છે, મારા તમારા જેવાની તેને શી પડી હોય ?’ આમ અનેક પ્રકારે વાતો ચાલતી હતી.

તેટલામાં તો મિથિલેશ પધાર્યા અને કથા શરૂ થઈ.

કથાવિષય

‘વ્યાસજીના પ્રવચનમા શી ખામી હોય ? એ પ્રવચનનો સાર હતો “આત્મા અમર છે એને મૃત્યુ કે પુનર્જન્મ કશું નથી. ફલાણો મરી ગયો, ફલાણો બળી ગયો, ફલાણાને રોગ થયો, ફલાણો ખૂટો થયો, ફલાણો જનમ્યો, આ બધા પ્રયોગો દેહની અપેક્ષાએ થાય છે પણ જયંતન્ય સત્ય છે. બાકી બધા સત્ય પ્રગટવાના સાપેક્ષ પ્રયોગો છે મારું લૂંટાઈ ગયું, મારું બળી ગયું, મારું આ ગયું, મને આ મળ્યું, એમ જે વિયોગસયોગથી દુઃખસુખની લાગણી જન્મે છે, તે અવિદ્યાજન્ય

બ્રમ છે. અસદ્ આત્મા તો એથી પર છે. તે ત્રણે કાળમાં સત્ છે. જ્ઞાન એનો ગુણ છે. આનંદ એનો સ્વભાવ છે. તેને કોઈ ક્ષેત્ર કે કોઈ વસ્તુ બાધક થઈ શકતી નથી. મારામા અને તમારામાં, પંથુમાં અને પંખીમાં, બધામાં એ જ બ્રહ્મનું તેજ જળકી રહ્યું છે. જેમ સૂર્યનો પ્રકાશ ચોખ્ખાં કે ઘેરાં વાદળાથી ચોછા કે વંધુ અવરાય છે, તેમ અજ્ઞાનના ચોછાવંધુ આવરણને લીધે એ તેજમાં ચોછાવંધતાપણું દેખાય છે. સર્વે જીવો સાથે અદ્વૈતભાવનો બોધ થવાથી આનંદની છાંયો અનુભવાય છે. માત્ર નિરપૃહીપણું, સંયમ અને સાચી શ્રદ્ધા જોઈએ ! ”

મિથિલાનગરમાં જનકનરેશના વ્યાખ્યાનભવનમાં આ પ્રકારે વ્યાસજી કથા કરતા હતા. એ વ્યાખ્યાન તો હજી ચાલુ જ હતું, ત્યાં તો ખૂમ પડી કે, “રાજદરબારમાં અને પડખે આગ લાગી છે; પાણી લાવો. દોડો ! દોડો ! દોડો ! ”

આ શબ્દો કાને પડતાં જ સભાજનોના કાન ચમક્યા. કથામાંથી સહુ કોઈ ને કોઈ બહાનુ કાઢી સડાપ સડાપ ઊઠવા લાગી ગયા તેમના મન સાબૂત ન રહ્યા ! શેનાં સાબૂત રહે ? આ વ્યાખ્યાન-વસ્તુમાં શ્રદ્ધા હતી જ કોને ? સૌને માલમિલકતની—પોતાના બાહ્ય પદાર્થની પડી હતી ! એટલે રખે એ સળગી જશે, ચાલ્યા જશે, એમ ધારી સૌ દોડ્યા. ‘પાસે બે પૈસા હશે તો જ કામ આવશે, વ્યાખ્યાન તો પછી સંભળાશે ! બજેલું નહિ બજેલું નહિ થાય,’ એવી બધાની શ્રદ્ધા અને ભાવના હતી ખીજી વાર ખૂમ આવી કે દોડો, આગ ફરી વળી છે. ત્યાં તો સભામંડપ આખો ખાલી ખખ !! ” સાધુ, મંન્યાસી, ઋષિઓ બધા નાઠા. સભામાં મોટો ભાગ સાધુ, મંન્યાસી, ઋષિઓથી ભર્યો હતો.

જગતની માયા તો જીઓ ! ક્યા જડ શરીર અને ક્યા ચૈતન્ય-ધન આત્મા ! આત્માની શરીર સાથે તુલના જ ન થઈ શકે. એ પ્રકારે આત્મજ્ઞાનની વાતો વિસ્તારથી વ્યાસજી સમજાવતા હતા, પણ

જગતના જીવોને આત્મા કરતાં શરીર અને સાધનો અધિક છે. તે પ્રત્યેની આસક્તિમાં દૂબે છે. હું આત્મા છું એવો વિચાર એને લાગ્યે જ આવે છે કારણકે તેને હું આત્મા છું એમ શ્રદ્ધા જ નથી, છતાં મને શ્રદ્ધા છે એમ માની મેઠો હોય છે શરીરમાંથી આત્માના જવા પછી શરીર અને એકકડા કરેલા પદાર્થોની શી દશા થાય છે, તે બરાબર જાણે છે. છતાં મોહના આવરણથી મમત્વ-આસક્તિ છૂટતાં નથી. કેટલાક મોઢેથી એમ બોલે છે કે નીતિ, પ્રામાણિકતા અને સત્યનાં ફળ મીઠાં છે. પણ તેમા તેને શ્રદ્ધા નથી, કારણકે તેમને એ જાતની દૃષ્ટિ નથી એટલે જ આત્માને ભોગે અનીતિ, અન્યાય, દગાકટકા, વિશ્વાસઘાત જેવા અધર્મને આચરે અને જે નામરૂપ નાશવત છે તેને પોષવા પાછી પાની ન કરે શરીર માદુ પડે તો ડોક્ટરને બોલાવે અને કહે તેટલાં ખર્ચ કરે ડોક્ટર ટીળી (ક્ષય) જેવો વહેમ નાખે તો આપે તેટલાં ઇન્જેક્શન લે. બધા કામકાજ છોડી કહે ત્યાં હવાફેર માટે જય શરીર માટે લાખોનો ખર્ચ કરે કડવામા કડવી દવા ખાય એમા પાછો ન હોય પણ આત્માની મિમારી માટે એક ઇન્જેક્શન ખાવા તે તૈયાર નથી કારણકે પોતે આત્મા છે એવું તેને જ્ઞાન જ નથી. તે પોતાને શરીર જ માને છે. એ જ કારણે ચૈસા કમાવા માટે શાહુકારી છૂટ કરીને, કાળાધોળા કરીને નાણા મંચ્રી મેલશે, પણ આપવા ઠેકાણે દમડી પણ જોડવાનું નહિ ગમે પૂછો તો એમ કહેવાના કે અમે બધુય સમજીએ છીએ—કંઈ નહિ સમજતા હોઈએ & અમને ભગવાનમાં, ગુરુમાં, શાસ્ત્રોમાં, ધર્મમાં પૂર્ણ શ્રદ્ધા છે પણ થાતુ થાય, અવસર આવ્યે બધું કરશુ. બધી વાત અમારા ધ્યાનમાં છે. એમ વખતોવખત ભાર દઈને આવું બોલવા છતાં તપાસશો તો એવું કાંઈ આચરણુ નથી હોતુ ઊલટું એના હંમેશના આચરણુ પરથી ચોખ્ખુ દેખાશે કે તેમને મંસાર-વ્યવહારમા જ પૂરી શ્રદ્ધા છે. તેઓ સમજે છે કે સસારવ્યવહાર ગયો તો મરી ગયા ! આ દૃષ્ટિ જ બહારની છે, અંતરની નથી. ધરમા પોતે કે અન્ય માદુ પડ્યું

હોય તો એક બાબુથી કહેશે કે અંબાજી, કાળકામાતાની માનતા માનો, એક તરફ મહારાજને બોલાવી માંગલિક સાલજો અને બીજી બાબુ વૈદને બોલાવો આસ શા માટે ? કારણ એ જ કે તેને એકમા પૂરી શ્રદ્ધા નથી. માટે જ કહ્યું કે, “શ્રદ્ધા પરમદુર્લભા.” જેનો હૃદયમાં એકમાત્ર પરમાત્માની શ્રદ્ધા પ્રગટી હોય તેની ખુમારી જ જીદી હોય !

આખી સભામાં એકમાત્ર જનક બેઠો હતો ઉપદેશકના અમૃત-રસમાં એ તરબોળ બની ગયો હતો. વ્યાસજીએ જનકજીની જરા વધુ કસોટી કરતા કહ્યું : “સાંભળ્યું ? રાજદરબાર અને અંતઃપુરમાં આગ લાગી છે.” “જી, હા, આપ ફરમાવો, પ્રભુ ! મારું તો જે કંઈ છે તે પાસે રાખીને જ બેઠો છું. જેનું જતું હશે તે સંભાળશે.”

શ્રોતાજનો ! મિથિલાનરેશને ઠેકાણે આપમાંના કાષ્ટ હો તો ? આટલું વિચારતા ખ્યાલ આવશે કે આવી અડોલ શ્રદ્ધા કેટલી કિંમત માગે છે ?

વ્યાસજીએ બીજી વાર કહ્યું : “મન ભિન્ન હોય તો પધારો, કાંઈ ફિકર નહિ. આપણે કથા બંધ રાખીશું” જનકજીએ ઉત્તર આપ્યો : “ભગવાન ! આપ ફરમાવો મારા અંતરમાં રૂવાડુંએ ફરક્યું નથી. જે એ બળભળ્યું હોત તો નાહક શરમથી હું ન બેસી શકત. પ્રભુ ! હું બરાબર સમજું છું કે હું માલિક નથી, હું તો વહીવટદાર છું. વહીવટદારે વસ્તુનું રક્ષણ તો કરવું જ બોધ્યું. પણ અભાગે તો જેનું છે તેને સોંપીને જ આવ્યો છું હું નિશ્ચિત છું. આપના નિમિત્તે મને જે અમીરસ મળે છે તે ઝીલવાના અધિકાર પર છું. અહીં તો આનો વહીવટ કરું, ત્યાં વળી એને સંભાળીશ. પણ એની સભાળ આત્માના ભોગે ન હોય ! આત્માને રક્ષતા, બીજી જરૂરી વહીવટબેગ કુદરતી રીતે જ જરૂર રક્ષાશે, અને આત્મા નહિ રક્ષાય તો તો એ રક્ષાય પણ શા બપનું છે ?”

અહા ! એક એક બોલ પાછળ ફેટલુ આત્મબળ હતું !

ત્યા તો થોડીવારમાં ટપોટપ એક પછી એક બધા પાછા સભામંડપમાં આવીને હળવે હળવેથી બેસી ગયા. ખરી રીતે તો વ્યાસજીએ આ પ્રયોગ કરીને માયા ખતાવી હતી કથુ જ બળ્યું નહોતું. કથા આગળ ચલાવતા ગુરુએ કહ્યું : ‘કાં વિરજનદંત ! આગમાં તમારા લોકોનું ફેટલુંક નુકસાન થયું ?’ શ્રીતાઓ કહે : ‘પ્રથમ તો આગના ભડકા લાગ્યા, પણ પછી તો કથુ હતું નહીં અને કોઈનું કથુ સળગ્યું નથી.’ ‘ત્યારે તો તમે નકામી ધમાધમ કરી, કેમ ? ગિરિજાશ કર ! શાસ્ત્રનું શ્રવણ કરતા અને ક્રિયાકાંડો કરતા કરતા અનંતકાળ ગયો, પણ હું આત્મા છું એવું જ્ઞાન ન થયું. હું રોગી, ગરીબ, દુઃખી, તંગીમાં છું. એમ પોતાને શરીર માનીને સહુ રોદણા રોયા કરે છે, પણ ખરું ધન, ખરો વૈભવ અને ખરી લક્ષ્મી મારી પાસે જ છે. એને કોઈ ન જ લઈ શકે, લેવા ધારે તોય એ છૂટાં પાડ્યા પડે જ નહિ જેમ મીઠાશ સાકરથી અને ઉષ્ણતા અગ્નિથી છૂટી પાડી ન પડે, એમ એ છૂટું પડે જ નહિ ! એ વાત હજી ગળે નથી ઊતરી, કેમ ? જેનો મહેલ સળગતો હતો એ ન ઊઠ્યો, અને તમે ત્યાગીઓ ભાગ્યા !’

વ્યાસજીએ શ્રીતાઓ સામે એક રિમતભરી દષ્ટિ કેંકતા કહ્યું. “પ્રથમ તમે બધા એમ માનતા હતા કે અમે જ કથાના અધિકારી છીએ ને અમે જ બધા સાલળવા આતુર છીએ, છતાં ગુરુ કેમ કથા કરતા નથી, એમ તમે કહેતા હતા જોયું ને હવે !” પછી સાધુ-સન્યાસીઓ તરફ આગળી ચીધીને બોલ્યા : “કેમ તમે એવું જ સમજતા હતા કે જનક વૈભવી, ભોગી, અને અમે ત્યાગી, તપસ્વી, બ્રહ્મનું ધ્યાન ધરનારા અમે સાલળવાના અધિકારી છતાં વ્યસજી આજે જનકજી માટે રાહ જોઈ ગયા છે. પણ જનકને કથાની થોડી પડી છે ? એ તો રાજખટપટવાળો, એને કુરસદ ન હોય માટે શરૂ કરે હવે તમોને ખાતરી થઈ ને કે ખરો શ્રીતા કોણ ? જેનો

મહેલ સળગતો હતો તેનું ફવાડું ન ફરક્યું, અને તમે બધાએ તો લગોટીઓ, તુબડાં ને કમંડળ માટે દોડાદોડ કરી મૂકી. ” શે જવાબ દે? બધા નીચે મોંએ ભોં ખોતરવા લાગ્યા. ખાતરી થઈ કે અમારામા ખરી શ્રદ્ધા જ હજી નથી પ્રગટી. હજી સાંભળવાના અધિકારી અમે નથી બન્યા. મદૂલી બાંધી જંગલમાં રહ્યા, પણ જનક જેવી ભાવના નથી. જનક તો જેમ કમળ નિત્ય જળમા રહેવા છતાંય જળથી નથી લેપાતાં તેવા છે ધન્ય છે, દેહ છતાં વિદેહીને !

જનકવિદેહીની જેમ નમિરાજ—જૈનઆગમમાં મિથિલાના નમિરાજનો પ્રસંગ છે તે પણ એમ જ માનનારો હતો કે મારું મારી પાસે છે

“ મિથિલાય દક્ષ માણીય, ન મે દક્ષઈ કિંવણ ”

મિથિલા બળવા છતાં મારું કશુંયે બળતું નથી, એમ પ્લાસણુ-વેશધારી ઇંદ્રને નમિરાજ ઋષિએ કહ્યું હતું. આટલી સત્યની તાલા-વેલી લાગે પછી સત્ય સ્વરૂપ કેમ ન પ્રસન્ન થાય !

પણ મારે કહેવું જોઈએ કે ‘ સત્ય પર શ્રદ્ધા ન હોય, ત્યારે જ બધા દર્દી અને દુઝો ઊભરાય છે. જીવ શાંતિ કોઈ અથગે અનુભવી શકતો નથી.

ધર્મ, ગુરુ, અને પ્રભુ

હું સમજી શકું છું કે જનકવિદેહીની માફક આપમેળે સહુ કોઈને સત્ય સૂઝવું સહેલું નથી, પણ એટલા જ માટે ગુરુ અને પ્રભુ એમ બે અવલંબન છે.

હિંદમાં ગુરુનો મહિમા અનતકાળથી ગવાતો આવ્યો છે. પણ “ હું તારો ગુરુ ને તું મારો એલો. હવેથી બીજા કોઈને માનીશ નહિ, ” એવા લેભાગુ ગુરુ તો પથ્થરની જેમ પોતેય ડૂબે અને બીજાનેય ડુબાડે. બોલે કહે છે

“ વાડો વાળી બેઠો કે, પિંડ પોતાનો ભરવા. ”

એટલા સારુ શાસ્ત્રોએ જેમ શિષ્ય પાસે પાત્રતા માગી છે, તેમ ગુરુ પાસે પણ પાત્રતા માગી છે.

નિઃપૃહતા, નિખાલસતા અને સત્યની સાક્ષાત્ મૂર્તિ તે જ સદ્ગુરુ.

આવા પુરુષને વાડો, મઠ કે સંપ્રદાયનો મોહ કે વિલાસલીલાનો સ્પર્શ શાનો હોય ? જેના ચરણ સેવ્યે મોહ, માયા અને વિકાર ટળે, અજ્ઞાન ધટે, જે વિશ્વપ્રેમી હોય, તે જ સત્પુરુષ આવા સત્પુરુષને ચરણે અર્પણ થયેલો શિષ્ય પણ એવા જ હોય કે ‘ગુરુવચન એ એને મન ધ્વજવચન હોય’

આદર્શ ગુરુ-શિષ્ય

એક ગુરુ અને શિષ્ય ફરતા ફરતા એક જ ગલમાં જઈ ચડ્યા. બહુ ચાલવાથી શિષ્યને થાક લાગ્યો હતો, એટલે બન્ને એક સ્થળે બેઠા. ગુરુની આજ્ઞા લઈને શિષ્ય નિદ્રાવશ થયો શિષ્ય તો ઘસઘસાટ ઊઘેવા લાગ્યો, પણ ગુરુ જાગતા હતા. તેટલામાં એક કાળો નાગ સડસડાટ કરતો ધસી આવ્યો. ઠેઠ મૂતેલા શિષ્યની નજીક પહોંચી ગયો ત્યારે બંધુ કે નક્કી એ કરડશે. તેથી ગુરુએ ઊભા થઈ નાગને અટકાવ્યો ! તરત જ નાગ મનુષ્યવાણીમાં બોલ્યો. “મારે આને કરડવું છે, મને ન અટકાવો !”

ગુરુએ કહ્યું: “પણ કારણ કઈ ?” “કારણ એ જ કે એણે મારું લોહી પીધું છે, અને મારે હવે એનું પીવું છે. મને હેરાન કરવામાં એણે કંઈ બાકી નથી રાખી માટે હું હવે વેર લીધા વગર નહીં જ જપ્ત ! એટલા સારુ જ મેં નાગરૂપ ધર્યું છે મહેરબાની કરીને આપ મને ન અટકાવો ! અટકાવશે તો બીજા કોઈ વેળાએ આપની ગેરહાજરીમાં હું કરડીશ, પણ છોડીશ નહિ”

ક્રોધે ધમધમતા નાગના વચન સાંભળી ગુરુએ કહ્યું “ભાઈ ! આત્મા જ આત્માનો વૈરી છે, તું કરડીશ એટલે એનો દેહ છૂટશે,

પણ એથી તો બિલકુલ વેર વધશે. એમા લાભ શો ?”

નાગે કહ્યું “વાત સાચી હશે, પણ હું એવો માની નથી. આપ સમર્થ પુરુષ છો. પણ મને માફ કરો, મારાથી તો એ વેર વાળ્યા વિના નથી રહેવાતું !”

ગુરુ કહે “ત્યારે મને કરડી લે,”

‘ના, પવિત્ર પુરુષને કરડીને મારે કયે ભવ છૂટવું ? વળી તમે મારો ગુનો નથી કર્યો. ગુનો આણું કર્યો છે. માટે એને જ કરડીશ, અને એનું લોહી પીશ”

ત્યારે છેવટે ગુરુજીએ કહ્યું “તું કહે એટલું એનું લોહી આપુ તો ?”

નાગ કહે “ભલે એમ કરો, પણ મારે તો એના હરડિયાનું લોહી પીવું છે.”

ગુરુ કહે “તેમ કડું બસ, બાજી તો તૃપ્તિ ને?” નાગ કબૂલ થયો ને ગુરુ શિષ્યની છાતી પર ચડી બેઠા ને ચપ્પુથી હરડિયો કાપી લોહી પોતાના ઘોખામાં ભરી ભરી નાગને પાવાનું શરૂ કર્યું. હવે જીંઘ કેમ રહે? શિષ્ય સફાળો જાગ્યો, પણ જ્યાં જોયું ત્યાં ગુરુજી પોતે જ છાતી પર ચડીને બેઠા છે અને હરડિયો કાપે છે એટલે તરત જ આખા મીચી દીધી લોહીની ધાર ચાલી, પણ ‘અહા કે બિહા’ કંઈ જ કર્યું નહિ. નાગનું કામ પતી ગયું ને તે ચાલ્યો ગયો. ગુરુજીએ સરજન ડાકટરની જેમ ધા બરોબર બધ કરી ઉપવન્ય ઔષધિ દાખીને ઝટપટ પાટો બાધી દીધો, અને હેઠે બિતરી ગયા. એટલે શિષ્ય બેઠો થયો. ગુરુજીએ કહ્યું. “આટલી જાગરી જીંઘ. મૂરખ ! તને કંઈ ખબર છે કે નહિ !”

“હા, બધી ખબર છે. આપ મારી છાતી પર હતા, હાથમા શસ્ત્ર હવું ને તમે મારું ગળું કાપતા હતા.”

ગુરુ કહે: “ત્યારે તું બોલ્યો કેમ નહી ?”

શિષ્યે જવાબ દીધો “ આપ જે કરતા હશે તે મારા ભલા માટે જ હશે એવી મારી ખાતરી હતી, એટલે મારે બોલવાપણું હતું જ નહિ.” કેટલો વિશ્વાસ ? ગુરુદેવના અતરમાંથી સહજ આશિષ નીકળી પડી, “ તને ધન્ય છે બેટા, તારો ઉત્કર્ષ થાઓ !”

બંધુઓ ! જોયું કે ? કેના વખાણ કરવા ? ગુરુનાં કે શિષ્યના ?

અહીં ખરી મુદ્દાની વાત તો એ છે કે ‘ ગુરુ જે કરે તે મારા ભલાનું જ હોય. ગુરુ ગળું કાપે તોપણ શ્રેય માટે જ, અશ્રેય માટે નહિ ’—આવી શિષ્યમાં અનહદ શ્રદ્ધા હતી, અને ગુરુમાં અનહદ લાગણી હતી

પ્રભુશ્રદ્ધા

પ્રભુ એટલે પુરુષોત્તમ, પરમપુરુષ, પરમવિશુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ— શ્રદ્ધાપૂર્વક જેના નામઞ્મરણથી, જેના પ્રત્યે અનન્યભક્તિથી, જેના પ્રત્યેના અર્પણભાવથી અનેક ભક્તોતો ઉદ્ધાર થયો, એવા દૃષ્ટાંતો જૈનઆગમોમાં પુષ્કળ છે

ભગવાન મહાવીર અને સુલસા

સુલસાની ભગવાન મહાવીર પ્રત્યે એટલી તો અનન્ય નિષ્ઠા હતી કે ભગવાન મહાવીરને નામે ભડભડતી આગમાં પડવું હોય તો સુલસા પડે જ્યારે જ્યારે ભગવાન મહાવીર પોતાના પ્રદેશ તરફ પધારવાના હોય ત્યારે આગળથી એને આગાહી થાય, જરૂર ખ્યાલ આવી જાય, ભણકારા વાગે, કાલ આવે તમે સ્થૂળ રેડિયાને તો હવે જાણો જ છો તે હજારો માઈલથી ક્ષણવારમાં અવાજ પહોંચાડે છે અંતરના ભાવનો સૂક્ષ્મ રેડિયો તો એ ધ્વનિયંત્ર—રેડિયાથી ક્યાંય મહાન છે. આજના આ મુંબઈના ધર્માલિયા વાતાવરણમાં અને આ રાક્ષસી યત્રયુગમાં હૃદયના રેડિયા તરફ જોવાની કુરસદ જ ક્યા છે ?

રાજગૃહમાં એક વખત એવું બન્યું કે લોકોમાંથી સમાચાર

મળ્યા કે બહાર ઉઘાનમાં પ્રભુ પધાર્યા છે. અંબડ નામની સંન્યાસીએ સુલસાની પરીક્ષા અર્થે ગામ, બહાર પોતાની વિદ્યા વડે ભગવાનનું સ્વરૂપ જ્ઞાન કરેલ. કાગળ એ હતું કે મહાવીરે અંબડ સંન્યાસીને પ્રસ્ફુર્તિ કરી સુલસાને કહેવાનું કહેલ. એથી અંબડને થયું કે કાઠને નહીં, ને સુલસાને સંદેશ કહો માટે તેની ભક્તિની પરીક્ષા કરવી. ભગવાનનું સ્વરૂપ દેખીને ગામના અનેક લોકોના ટોળાને ટોળા દર્શનાર્થે ગયાં, પણ સુલસા ન ગઈ એને પ્રભુ પધાર્યા છે એવી અંતરમાં આગાહી નહોતી થઈ જ્યારે સુલસા પરીક્ષામાં પાસ થઈ, ત્યારે ત્યાં જઈ વંદન કરી અગડે ભગવાનનો સંદેશ આપ્યો.

તમને આશ્ચર્ય લાલે લાગે, પણ આ બીનાને તથ્ય કરાવનારા આજે પણ પુષ્કળ પ્રમાણ છે.

આવી શ્રદ્ધા જમાવવા માટે ભોગ આપવો જોઈએ, અને તે પણ કશાય ભૌતિક સ્વાર્થ વના ! બાફી તો, સ્વાર્થને માટે કાલિમાઘ પર બોક્કા ચડાવનારા અધશ્રદ્ધાળુને શું બંગલામાં કે શું બીજે ક્યા તોટા છે !

એટલે જ શ્રીમાન શ કરાચાર્યે કહ્યું છે :

‘શાસ્ત્રદષ્ટિઃ ગુરોર્વાક્યં તૃતીયશ્ચાત્મનિશ્ચયઃ ।’

સતપુરુષોનો અનુભવ, આગમવચન, અને પોતાની વિવેકબુદ્ધિ વડે થયેલો નિશ્ચય એ ત્રણેના સમન્વય પછી સતપ્રાપ્તિ માટે પુરુષાર્થ કરવાનો અટલ નિશ્ચય જાગે એ જ સાચી શ્રદ્ધા.

સાચી શ્રદ્ધા અને સુદર્શન

જૈનઆગમમાં એક સુદર્શનનો પ્રસંગ છે. રાજગૃહનગર બહાર ભગવાન મહાવીરનાં દર્શનાર્થે સુદર્શન જે માર્ગથી નીકળે છે ત્યાં આવી કાઠએ કહ્યું : “ આગળ ન વધો.”

વાત એમ હતી કે અબ્દુલ નામનો માળી, યક્ષભક્તિના એક

અટપટા પ્રસંગથી ગાડો થઇ જઈને હમેશા છ નર અને એક નારીની હત્યા કરતો હતો. આ ભયથી કાંઈ એ રસ્તે જતુ નહિ.

એ વિષમ સયોગમાં ભગવાન મહાવીર ઉદ્ધાનમાં પધાર્યા છે સુદર્શનને તો પ્રભુમાં અનન્ય શ્રદ્ધા હતી. તેના ધરનાં માણસોએ ઘણો અટકાવ્યો, અન્ય સ્વજનોએ પણ ના કહી, પણ એ તો એ જ માર્ગે દૃઢ નિશ્ચય કરીને ગયો. સુદર્શનને દૂરથી દેખતાં જ પેલા યક્ષે તો મુદ્ગળ ઉપાડ્યું લેશ પણ ભય વિના અડગ ઊભા રહી, સુદર્શનને પ્રભુને સંભાર્યા, અને પ્રેમથી તે મૃત્યુને ભેટવા તૈયાર થઈ ગયો. આવી દિવ્ય શ્રદ્ધા, અનન્યભાવ અને અર્પણતાનું અદ્વિતીય જ એવું ભવ્ય હોય છે કે પશુખળ ત્યાં સહેજે નમી પડે છે. યક્ષ જેના શરીરમાં છે એવો અર્જુન માળીના મુદ્ગળ અને હાથ ખન્ને ઊંચાં જ રહી ગયાં ઘણી મહેનત કરી પણ હાથ વળે જ શાનો ? યક્ષ થાક્યો, કટાણીને શરીર છોડીને ચાલ્યો ગયો, અને અર્જુન મૂળ સ્વભાવમાં આવી જવાથી પડી ગયો ને ધૂળ ચાટતો થયો.

‘ભાઈ ! ભાઈ ! વીરા ! શુ થયું !’ એમ કરતો સુદર્શન તુરત જ પાસે પહોંચી ગયો, અને એનું મસ્તક પોતાના ખોળામાં લઈ પવન ઢાળવા લાગ્યો.

વિચારો ! અહીં જ પરમ શ્રદ્ધાળુની મહત્તા છે આખરે અર્જુનને તો ગળગળો થઇ સુદર્શનનો ખોળો લીંજવી દીધો. યક્ષના શરીરપ્રવેશને લીધે જ્ઞાન બૂલીને હાથે થયેલી અનેકવાર હત્યાઓનું ચાપ એને ‘ડખવા’ લાગ્યું. આશ્વાસન આપી સુદર્શન એને પોતાની સાથે જ ભગવાનને ચરણે લઈ ગયો અને એનો ઉદ્ધાર થયો.

‘તું બડી પોતે તરે ને બીજાને તારે,
પથરો પોતે રૂબે ને બીજાને ડુખાડે ”

અવ્યક્ત પ્રભુના અવલંબને દ્રૌપદી

જે સભામાં ભીષ્મ જેવા અને વૃતરાષ્ટ્ર જેવા લડવીરો હતા, તે સભામાં દ્રૌપદીને બોલાવી દુર્યોધને દુઃશાસનને હુકમ કર્યો. ‘ચીર ઉતાર આનાં.’ ભીમથી તો ગહેવાતુ નહોતુ પણ યુધિષ્ઠિર જુગારમાં દ્રૌપદી હારી ગયા હતા. તે જીંચેનીચો ઘણો થયો, પણ મોટાભાઈની આજ્ઞા નહોતી. ચારે બાજુ નજર નાંખીને દ્રૌપદીએ તો જોઈ લીધું કે એક સિવાય બીજુ આમાં કાઈ મારું નથી, ત્યારે એણે બીજા સર્વમાથી આશા છોડી એક સામી મીટ માંડી, એકને પોકાર્યા, અને એનાં ચીર પુરાયા ને લાજ રહી. ચીર ખેચાતાં સભા જોતી હતી પણ દ્રૌપદીનું ચિત્ત તો પ્રભુને ચરણે ચોટયું હતું.

આવાં તો અનેક ઉદાહરણો તારવી શકાય.

પ્રત્યેક સ્થળે શ્રદ્ધાની જરૂર

આ તો મેં નગદ સત્ય તરફની શ્રદ્ધાની વાત કરી, પણ તમારા એક એક વ્યવહારમાં શ્રદ્ધા વિના ક્ષણુય કયા ભરાય છે? ‘ખાધા પછી અન્નનુ લોહી થશે જ’, ‘ચાલતા પથ કપાશે જ’, ‘સૂતા પછી સવારે પાછુ ઉઠાશે જ—’ એમ એકેએક ક્રિયામાં ઓછા-વધુ વિશ્વાસની જરૂર તો પડે જ છે.

એક મેસમેરીઝમ કે હિપ્નોટીઝમ જેવા માનસિક પ્રયોગો કરનાર લોકોને હેરત પમાડી જાય છે. સાથી ? કહેવું જ પડશે કે એને મનની એકાગ્રતા સાથે સામી વ્યક્તિ મારાધી અંજલશે જ એવી પૂર્ણ શ્રદ્ધા હોય છે.

પણ મારે કહેવું જોઈએ કે ‘શુદ્ધ આત્મા’ વિનાની બીજા પરની બહારની બધી શ્રદ્ધા પાંગળી અને નાશવત હોય છે. બહુ કટોકટીના પ્રસંગે તે ટકી શકતી નથી. એટલે જ એકમાત્ર ‘આત્મ-શ્રદ્ધા’—અદરની શ્રદ્ધા—ફળવવી રહી, અને તે માટે અગાઉ કદ્યુ તેમ સંયમ, નિઃસ્વાર્થ ભાવના અને જગતિપૂર્વક ઉપયોગ સામે લક્ષ્ય રહેવું જોઈએ.

તર્ક અને શ્રદ્ધા

આવી ઊંચી શ્રદ્ધા હૃદયમાં જાગે તે પહેલા બુદ્ધિનો અને હૃદયનો ભારે ઝઘડો ઊભો થાય છે. ક્ષણે ક્ષણે વિકલ્પો અને કુતર્કો ચિત્તને સતાવ્યા કરે છે. આસુરી ને દૈવી પ્રકૃતિનું યુદ્ધ ચાલુ જ હોય છે આવે વખતે જો નાસ્તિક ધર કરી બેસે અને ધર્મ, સત્ય, સત્પુરુષ કે પરમાત્મા જેવી કંઈ ચીજ જ નથી એવા સશયાત્મક સાધક થઈ જાય, તો એ અધ પતનને માર્ગે પટકાઈ પડે છે. એટલે જ આવે પ્રસંગે અનુભવી પુરુષોના જીવનચરિત્રો, સત્પુરુષોનો સત્સંગ, સદાચાર, જાંદુ અવલોકન આદિ સેવાવાં જોઈએ. તર્ક અને શ્રદ્ધા બન્નેનો જ્યાં સુમેળ છે એવી ધર્મ, સદ્ગુરુ અને અવ્યક્ત તથા વ્યક્ત બ્રહ્મ ઉપરની નિષ્ઠાના આટલા પ્રવચન પછી શ્રદ્ધા પરમ દુર્લભ છે એ વિષે હવે તમને સદેહ નહીં જ રહે.

સારાંશ:

‘શાસ્ત્રો ને સંતના સૂત્રો, જાંડી વિવેકબુદ્ધિથી,
કસીને સ્થાપવી શ્રદ્ધા, સત્ય જાતે અનુભવી.’

વૈરાગ્ય

[પ્રવચન ખારસુ]

‘શ્રદ્ધા’ બાબતમાં હું ગયા વ્યાખ્યાનમાં ખૂબ કહી ગયો છું. ‘શ્રદ્ધા અને આત્માની ઝાંખી’ બંનેનો એવો સુમેળ છે, કે એ એમાંથી પહેલું કાણુ અને બીજું કાણુ, એ કહી શકાય નહિ. બંને એકબીજામાં એવા તો ઝોતપ્રોત છે કે જ્યાં એક છે ત્યાં બીજું છે જ. એટલે જ કહ્યું છે કે ‘શ્રદ્ધાવાન્ લભતે જ્ઞાનમ્’ એ જોટલું ખરું છે, તેટલું જ જ્ઞાની પરમ શ્રદ્ધાળુ એ પણ ખરું છે. ત્યારે હવે પ્રશ્ન થાય છે કે પછી શું ?

જેનાચાર્યોએ એનો ઉત્તર ‘જ્ઞાનનુ ક્ષણ વિરતિ’ આપ્યો છે. ગીતાજીનો ધ્વનિ પણ એ જ છે “તત્પર. સયતેન્દ્રિય.” અર્થાત્ જ્ઞાની પુરુષ પોતે અહિંસા અને સમતાના મધ્યબિંદુ આગળ સંયમને આદર્યા વગર રહી શકતો જ નથી એ સંયમનું મૂળ એની વૈરાગ્ય-વૃત્તિ છે એટલે આજના વિષયમાં હું ‘વૈરાગ્ય’ વિષે જ કહીશ.

અપશ્ચરમાં વૈરાગી કહે છે, તેમાં અને ખગ વૈરાગ્યવાન એ બે વચ્ચેનું અંતર મોટું છે. આજે વૈરાગ્ય શબ્દ રૂઢિના ખપ્પરમાં જઈને વાયડો થઈ ગયો છે. જે સાચો વૈરાગ્ય આત્મભાનથી પ્રગટે છે, અને નિર્ભય બનાવે છે, તે વૈરાગ્યની સ્થિતિ આજે ચૈતન્ય-વિહુણા આત્મા જેવી બની ગઈ છે. કેટલાક ‘વૈરાગી’ નામ માત્રના રહ્યા છે. તે ઘરબારી વિલાસી થઈ ગયા છે. ત્યારે કેટલાક ભાગેડું

અને રખડુ થઈ વૈરાગ્યના સ્વાંગ નીચે ઝોદીપણું અને આળસ પોષીને પેટ ભરવાનો પેતરો માડી બેઠા છે ત્યારે કેટલાક વળી પ્રાણી પદાર્થ એ અનર્થનું મૂળ સમજી તેમના પ્રત્યે દેવળ ઘૂણાભાવ જ રાખીને શુષ્ક નમાલુ અને બેકાર જીવન જીવી ગયા છે મતલબ કે જેમ ધર્મને નામે માર્ગ ભુલાયો છે, તેમ વૈરાગ્યને નામે પણ માર્ગ ભૂલ્યા છે ભારતવર્ષની આર્થ જનતા પર પ્રાચીન ઋષિમુનિઓના પવિત્ર ચારિત્રની ઊડી છાપને લઈને જનસમૂહ ત્યાગનો વેશ નોંધ આકર્ષાય છે, પણ સાચા વૈરાગ્યના મૂળ વિના ત્યાગનો છોડ ટકે શી રીતે?

‘ત્યાગ ન ટકે રે વૈરાગ્ય વિના, કરીએ કૌટિ ઉપાયજી,
અતર ઊડી ઈચ્છા રહે, તે કેમે કરીને ન જાયજી’

આવી દશામા અનેક અનર્થ થાય, અને ત્યાગવૈરાગ્યને બહો લાગે એ દેખીતું જ છે. વૃત્તિ જેટલું ભલું બૂરું કરી શકે છે, તેટલું એકલી ક્રિયા ભલું બૂરું કરી શકતી નથી. અંધન કે મુક્તિનો આધાર મનોવૃત્તિ પર છે, એ હું એકથી વધુ વાર કહી ગયો છું વૈદિક ત્રથોમા એક સરસ અને બધેએસતું રૂપક દોરતા બતાવ્યું છે કે “જ્ઞાન એ પુરુષ છે, જ્યારે ભક્તિ એ તો ભાર્યા છે. એ દપનીના યોગે જો વૈરાગ્ય ન જન્મે તો એ વાઝિયાનો નિર્વંશ જાય છે”

આ દષ્ટિએ જોતા ‘નિર્લેપતાનો, અનાસક્તિનો અવિર્ભાવ એ જ વૈરાગ્યની સચોટ વ્યાખ્યા છે. વસ્તુનું યથાર્થ સ્વરૂપ જાણ્યા પછી મોહ આપોઆપ મોળો પડે જ છે વસ્તુના સ્વરૂપદર્શનના અભાવે જ જીવમાત્ર ‘આ ખરું કે તે?’ એમ મૂઝાઈ રહ્યો હોય છે કાળના પરિપાકે, સત્પુરુષના યોગે, જીવ જાગે છે અને વસ્તુ-સ્વરૂપના દર્શન કરે છે તે ઉપર પૂર્વકાળના ચપાપુરીના એક વણિકપુત્રનું દંષ્ટાત સાલજો,

ગિરધરનો પલટો

નગરના મધ્યભાગમાં એક ઉપાશ્રય (ધર્મસ્થાનક) છે તે સામે

મંગીલાલ વાણિયાની દુકાન હતી. વાણિયાનો દીકરો ગિરધર દુકાને બેસે તે છટેથી જોયાં કરે, પણ ઉપાશ્રયમાં કાંઈવાર આવે નહીં. એક સતપુરુષ ત્યાં ચાતુર્માસ રહ્યા હતા. ઘણા ભાવિક જનો એમની અનુભવપૂર્ણ મીઠી વાણીનો લાભ લેવા દૂરદૂરથી ચાંદોને આવે, પણ આ જુવાન સાંભળવા આવે નહિ. કારણ! ઉપાશ્રય પાસે રહેતો હતો, પણ હજુ ખરી ભૂખ લાગી નેહોતી! ધર્મકથા સાંભળવાની અભિરુચિ થવી એ કંઈ સહેલી વાત નથી ખોદણીની વાત તો ખાનદૂધપાંકથી પણ મીઠી લાગે. કાંમકથા તો તન, મન અને ધનનો ધુમાડો કરીને પણ સાંભળવા જાય, પણ ગમકથાનો શાતરસ સહેજે મળતો હોય તોય કટાળો ઊપજે. કારણકે એ સિંહજાત, દૂધની, જેમ પાકી પાતતા માગે છે. એકદા મહારાજ એમને ત્યાં ભિક્ષાર્થે જઈ ચડ્યા. પણ પેલો જુવાન તો નવો પગણી લાવેલ જી સાથે આનંદઠંઠા કરી રહ્યો હતો. એ જોડા પૈકી કાંઈતુ ધ્યાન બારણા તરફ નહોતું. બારણું ખુલ્લું હતું. મહારાજજીની નજર પડી ન પડી, અને તરતજ એ પાછા વળી ગયા. બીજા જુદાજુદા ઘરો ફરી જે કંઈ નિર્દોષ ભિક્ષા મળી તે લઈને આહાર કીધા. તેટલામાં જ એક બોકડાનો બેબે અવાજ આવ્યો. સંત જ્ઞાની હતા. તુરત જ એ ધર્મસ્થાનકની બહાર નીકળ્યા, તે જોયું તો એક માણસ બકરાને ધસડતો હતો—પણ એને આ સ્થાનેથી ખસવું ગમતું નહોતું તે રાડો પાડતો હતો. સંતે જ્ઞાનથી જાણી લીધું. એટલે જરા માથું ધુણાવ્યું: “અહો! સસારી જીવો કેવા છે!” પેલા જુવાન ગિરધરે પોતાની દુકાનમાંથી આ દૃશ્ય બરાબર જોયું. એટલે મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યો: “આ મહારાજજીએ માથું કેમ ધુણાવ્યું? નક્કી કંઈકે રહસ્યની વાત હોવી જોઈએ.” સામાન્ય રીતે તો કદી પણ ડોકાય નહિ, પરંતુ આજે પેલા ‘મસ્તકધૂનન’નો મર્મ પામવા માટે તે ધર્મસ્થાનકમાં ઉત્સાહથી ગયો ત્યાં તેણે સંતને નમ્રતાવે વિનંતિ કરી પૂછ્યું: “મહારાજ! આપે પેલા બોકડાના પ્રસંગમાં

માથુ કેમ ધુણાવ્યું હતું ? તેનો ભેદ સમજાવો. ” સંતે કહ્યું : “ભાઈ ! હવે તો એ વાત હાથમાંથી ગઈ ને એ વખતે આગ્ર્યો હોત તો વેળાસરની વાત હતી. હવે એ વાતને જાણવામાં મળ નથી હવે સાંભળવાથી તને ભારે ખેદ થાય તેવી એ વાત છે ” પણ પેલો જુવાન કેમેય માને નહિ, અને વીનવ્યા જ કરે : “બસ, કહો ને કહો.” મહારાજજીએ એને કહ્યું “ભાઈ ! વાત એવી છે કે એ બોકડો ખીંને કોઈ નહિ પણ તારો પૂર્વજનો આપ હતો એણે છળપ્રપંચ અને જૂઠના કામે બહુ કર્યા હતા. એટલે એ મરીને પશુ થયો. પણ જે દુકાનમાં એ ખેસતો હતો તે દુકાન પાસે આવતાં એને એ સ્થળ બહુ પરિચિત અને પ્યારુ લાગ્યું, એટલે ખસવું ગમતું નહોતું. અને પેલા કસાઈને તો એને પોતાના કામ માટે લઈ જવો હતો.” જુવાન ચમકી ગયો “હું ? શું કહો છો ? એ મારો આપ ?” એના તો હાંન ગગડી ગયા. “ભાઈ ! એટલા સારુ જ એ વાત તને કહેવા નહોતો ઇચ્છતો. પણ તારો આગ્રહ બહુ થયો એટલે મારે નિરુપાયે કહેવું પડ્યું. પણ હવે એનો ખેદ ન કર. એ ખેદ નકામો છે. જે માણસ ફૂડ, કપડ, છળ, પ્રપંચ અને વિશ્વાસઘાત કરે, તેને જનાવરનો અવતાર લેવો જ પડે. જોકે તારો આપ ધર્મસ્થાનકમાં આવતો અને પ્રવચનો સાંભળતો, પણ હાડ સાચું નહોતું માત્ર અધપરંપરાએ ધર્મક્રિયા કરતો એણે હેવટ સુધી ઠેગવિઠા છોડી નહોતી. સાચા દિલથી ધર્મકરણી કરી જ નહોતી. તેથી એનું પરિણામ આ આવ્યું માટે હવે એની આ દશા પરથી, તું તારું પોતાનું જીવન વિચારી ને । તે એની પાછળ શ્રાદ્ધતર્પણમાં સફેદ લૂટના ભેગા કરેલા રૂપિયામાંથી થોડા ખર્ચ્યા, એથી શું વળવાનું ? ” જુવાનની આંખમાંથી દડદડ આસુ નીકળી પડ્યાં. સંતે જોયું કે હૈયું જરા ફૂલ્યું થયું છે, ત્યારે સંતે આગળ વધતાં જણાવ્યું : “એ વાત તો ઠીક, પણ તું ફરીથી પરણ્યો તે કેને પરણ્યો છે એ તું જાણે છે ? ” આસુ લૂછી ફાટી આખે જુવાન મંત સામે જોઈ રહ્યો. એમ “કેમ પૂછો છો ? ” “ભાઈ ! તું જે નવી સ્ત્રી પરણી

લાવ્યો છે તે તારી પોતાની સગી જનેતા છે. એ ભોળી હતી તારામાં એના જીવને મોહ રહી ગયો હતો તેથી મરણ પામીને આ જ નગના એક શેડિયાને ઘેર દીકરી તરીકે એણે જન્મ લીધો. એ મોટી થઈ ત્યાં તારી સ્ત્રી ગુજરી ગઈ, એટલે બીજીવાર તેં લગ્ન કરીધા ત્યારે તારું તેની સાથે લગ્ન થયું.” જીવાનના હૈયામાં તો વજ્રબાણ વાગ્યું સતે દિલાસો આપતાં કહ્યું “ખેટા ! ખેદ ન કર. સસાગની માયા જ અજબ છે.

કર્મની ગતિ ન્યારી રે, કોઈથી નવ જાણે કળી
કોઈ કંઈ, કોઈ કામિની, કોઈ ભગિની ને ભાઈ.

(વળી) કાકા મામા કોકને બનાવ્યા (એવી) સાધી બેઠો સગાઈ.
સગપણને બાંધી બેઠો રે, વાતો બધી ગયો વિસારી કર્મ.”

વાણિયાનો દીકરો કારો હતો, પાત્રતા તૈયાર હતી, માત્ર નિમિત્તની ખામી હતી તે પૂરી પડી ગઈ અને વૈગય પ્રગટ્યો જોને લાગે છે, એને એક જ બોલમાં કે એક જ દૃશ્યમાં કે એક મિનિટમાં લાગી જાય છે. અને જોને નથી લાગતો એને ક્ષમશાનભૂમિમાં એક બળતી હોય ત્યાંચ આખીડી પીવાનું સૂએ છે. ગોળ, કપાસિયા કે બજારના ભાવોની વાત સૂએ છે. વણિકપુત્ર અદ્ય ઉપદેશમાં રંગાઈ ગયો. ગુરુએ માર્ગ બતાવ્યો અને તેણે ગ્રહણ કર્યો.

એક જ દૃશ્યમાં સમુદ્રપાલ જાણ્યો.

એક વખતે ચંપાનગરીની અદર પાલિત નામના શ્રીમતનો સમુદ્રપાલ નામે પુત્ર હતો. તે એકદા પોતાની સ્ત્રી સાથે ઉપલા માળે સોગડાબાજી રમી રહ્યો હતો પૂર્વકાળના પુણ્યોદયને લઈને સપત્તિ-સાધનોની ખૂબ વિપુલતા હતી. પાંચ હદિયોના સુખચગવડમાં કાઈ પ્રકારની ખામી નહોતી. કાઈને કદપના નહોતી કે પળવારમાં રંગમાં ભગ પડશે આનંદમાં તે રમતો હતો. અને એક જ ક્ષણમાં

પક્ષટો થયો. પોતાના ઊંચા મહેલમાથી એણે ગામના ચૌટાનુ એક દશ્ય
જેયુ વાત એમ હતી કે એક માણસને ગધેડે બેસાડ્યો હતો, અને તેના
ગળામાં કરણની માળા હતી દોલ વાગતાં. પોલીસ વગેરે સાથે હતી.
એણે માણસને પૂછ્યું. “આ બધું શું છે ?” એક માણસે કહ્યું:
“બાપુ ! એ મહાન અપરાધી છે તેથી એને ગધેડે ચડાવીને વધસ્થાને
લઈ જવામાં આવે છે. થોડીવારમાં એને મારી નાખવામાં આવશે”
આ સાંભળતાજ સમુદ્રપાલનુ અગ ધૂનવા લાગ્યું એ કંપી ઊઠ્યો.

ક્યા સમુદ્રપાલનુ હૃદય અને ક્યા આપણે ?

ખિહાર જેવો ધગ્તીકંપ કે જેમાં હજારો માણસો અને સંખ્યા-
બધ ધમારતો તારાજ થઈ ગઈ હોય એવા ભય કર હેવાલો વાંચતી
વખતે પણ આપણે મીઠાં ભોજન ખાતા હોઈએ, આ ને ખીડી
પીતા હોઈએ, પણ આપણા અંતરમાં ક્ષોભ થતો નથી એવી જ
રીતે રોગ ફાટી નીકળ્યો હોય, હોનારતો થઈ હોય, અતિવૃષ્ટિ થઈ
હોય, ગામ તણાઈ ગયા હોય, અને હજારો માણસો મરી ગયાં હોય,
એવી વાતો વાચતા વાચતા પણ દિલમાં જરાય ક્ષોભ થતો નથી
અને એ જ ક્ષણે ચાતો પ્યાલો ગટગટાવી જઈએ વિચારો, હવે ક્યા
સમુદ્રપાલનુ હૃદય અને ક્યા આપણું ?

સમુદ્રપાલે દુઃખ કે મૃત્યુની પીડા કદી નહોતી સાલળી. આ
દશ્ય એના ચિત્ત ઉપગ્રથી કેમે કરીને ખસે નહિ । “શું માણસ
જેવા માણસને મારી નાખશે ? શું અપગંધની શિક્ષા મૃત્યુદંડ ?
મરી ગયા પછી એનો અપરાધ નાશ પામશે ? આવા અપરાધ જીવને
કાણુ કરાવતું હશે ?” એમ વિચારની પગંપરામાં તે ઊતરતો ગયો.

આત્મઅનુભવ વિરક્ત પાવે,

દિવ્ય પ્રેમ વિરલા પ્રગટાવે. આત્મ.

એમ ચિતવન, મનન કરતા કરતાં એ પોતાના તરફ વળ્યો.
આત્માભિમુખ થયો. સ્ત્રી સાથે સોગંદા રમતો હતો તે એમનાં એમ

રહ્યા હૃદય પલટાઈ ગયું: “હું કાણુ ? આ સુખદુઃખનું કારણુ શું ?” એમ વિચારમાં તે જાડો ને જાડો બીતર્યો. “હું કાણુ ?” એ વિશે વિશેષ વિચાર કરતાં કરતાં એને પૂર્વના ભવનું સ્મરણ થયું. આ જગતમાં હું બહુ રખડ્યો ને ક્યાં ક્યાં રખડ્યો, તે બધું સાંભર્યું એક ભવ, બીજો ભવ, એમ પાંચસાત ભવનાં સ્મરણ થઈ આવ્યાં. પૂર્વકાળમાં એ યોગી હતો, તપસ્વી હતો, તેણે ત્યાગ કર્યો હતો, એ બધું યાદ થઈ આવ્યું. તેણે પહેલાના ભવમાં દુઃખ અનુભવ્યું હતું, તે પણ યાદ આવ્યું, એની સ્ત્રી તો સ્તંભી જ ગઈ, અને ટગરટગર એની સામે જોવા લાગી. સમુદ્રપાલ તો પોતાનું સંસારચિત્રપટ નિહાળવામાં તક્લીન થઈ ગયો હતો. એણે ઘણા ભવ જોઈ નાખ્યા, એણે જોયું કે વિવિધ પ્રકારની યોનિઓમાં ત્રિધવિધ ભવોમાં રખડ્યો, રઝળ્યો, કુટાયો: સુખદુઃખના અનેક અનુભવો તાદૃશ થયા.

ભગવાન મહાવીર કહે છે કે નિદ્રાશીલ માણસને અંતરદર્શનું જોર હોય છે. તે પરાધીન છે, કેદ થઈ ગયેલ છે, છતાં પણ તેને તેનું જ્ઞાન જ નથી હોતું. આવા અજ્ઞાત પુરુષો ઘણા છે. પણ સમુદ્રપાલને તો પૂર્વકાળના જાગરણનો અભ્યાસ હતો. તેથી સહજ નિમિત્ત માત્રથી જાગી યો. આવે વખતે એની સ્ત્રી બોલી. “ત્રાણનાથ !” તમે આટલા ઉદાસ કેમ છો ?” સમુદ્રપાલ બોલ્યો, “દેવી ! આ ભવ અપૂર્વ છે, મને શું વિચારો ઉત્પન્ન થયા તે તમને અને માતા, પિતા બધાંને હું મંજળાવવા ચાહું છું. આપણે અહીં ઉત્પન્ન કેમ થયાં, તેનાં અનેક કારણો હોય છે. આપણે સાધનસંપન્ન, અને બીજાં સાધનહીન કેમ ? આપણે મનુષ્ય અને બીજા કીટ, પતંગ, પશુ કેમ ? આપણા આ સુખો ક્યાં સુધી ?”

સમુદ્રપાલે ઘરનાં બધાં માણસોને બોલાવીને આવી અપૂર્વ વાતો સંજળાવતા કહ્યું : “આ બધી લક્ષ્મી, વૈભવ, સુખ થોડો અથવા વધારે વખત રહીને પણ એક વખત તો અવશ્ય જવાના જ છે.

અથવા તો એને મૂકીને આપણે જવાનું છે. જેટલા પ્રમાણમાં આસ-
ક્તિભાવ તેટલા પ્રમાણમાં દુઃખ. પુત્રો, વહાલાં, સ્વજનો, લક્ષ્મી
વગેરેનો મોહ રાખવો તે આસક્તિ છે. અને એ છેવટે દુઃખ આપે
છે. જેટલા પ્રમાણમાં આસક્તિ તેટલા પ્રમાણમાં એ દુઃખના
મૂળિયાં બાંધા. પિતાજી ! આ દુઃખના કારણો શુ ? તેમાંથી મુક્ત
કેમ થવાય ? વગેરેનો વિચાર કરતાં મને ભાન થયું કે હું પૂર્વભવમાં
ત્યાગી હતો મારું કામ અધૂરું રહી ગયું હતું. તે પૂરું કરવા હું
મનુષ્યજન્મ પામ્યો, અને આ બધા સાધનો પામ્યાં. પણ પ્રમાદમાં
પડીને તરવાના સાધનોથી જ હું ડૂબી રહ્યો હોઉં એમ દેખાય છે.
હવે મને એ ભાન થયું છે. માટે આપ સહુ આશિષ આપો, અને
મારી અધૂરી સાધનાને હું આદરી દઉં. આપને જરૂર દુઃખ તો
લાગશે, કારણકે મારા પ્રત્યે મોહ છે, મમતા છે મારે માટે અનેક
આશાઓ બાંધી હશે, એથી તમને દુઃખ થશે. પણ એ દુઃખ આગળ
હું નિરૂપાય છું. એ દુઃખને ટાળવાનો ઉપાય આપની પાસે જ છે.
આપ બાંધે વિચાર કરશે, તો એ જ દુઃખ હર્ષમાં પલટી જશે.
કદાચ આપ કહેશે કે ‘અહીં સંસારવ્યવહારમાં રહીને ક્યાં આત્મો-
દ્ધાર થતો નથી !’ પણ કોટ ખાવો અને ભસવું એમે વાતને કદી બનતું
નથી. જનકવિદેહી જેવા વિરલ યોગીને માટે જગતમાં રહેવાં છતાં
નિર્લેપતાની પગકાપ્ટા શક્ય હતી મારે એ કબૂલ કરવું જોઈએ
કે એટલે દરજ્જે હું પૂર્યો નથી. એટલે એક વાર તો મારે નિઃસંગ-
તાના સહજ અનુભવ માટે સ્થૂળ ત્યાગનું અવલંબન, સ્વીકારવું જ
રહ્યું આમ કહીને હું ગૃહસ્થાશ્રમમાં વિકાસને મુદ્દલ અવકાશ જ
નથી એવો એકાંતિ ધનકાર કરતો નથી. તેમાં ચતાં દાન, પુણ્ય,
જપ, ભજન એ બધાં પ્રાથમિક પગથિયાં છે પણ એ પાડે મેં ગત
ભવમાં પસાર કર્યા છે. મને જે તાલાવેલી લાગી છે તે આ છે : સમય
થોડો, ને કામ ઘણું. આ બધાં સાધનો મુક્ત થવાને માટે જ મેળવ્યાં
છે. સમય પાકી ગયો છે. માટે મને આજ્ઞા આપો. હું નહિ રહી શકું.”

સમુદ્રપાલની હાડોહાડની આ વાત સહુને સોસરી ઊતરી ગઈ સમુદ્રપાલને સમજાવી રોકવાને માતપિતાએ અનેક પ્રલોભનો, લાલચો, આકર્ષણો અને ત્યાગની વિકટતા જણાવી પણ એ સર્વને પોતાની અનુભવગિરાથી નિરુત્તર કર્યા. છેવટે સમુદ્રપાલે ત્યાગાશ્રમની દીક્ષા લીધી. અને સતત જગૃતિ રાખી અધૂરી સાધનાને પૂર્ણ કરવાને પ્રયત્નશીલ થયો અને પોતાનું કાર્ય પૂર્ણ કર્યું.

વૈરાગ્યના પ્રકાર

વણિક જીવાન ગિરધર અને આ શ્રીમંત સમુદ્રપાલનો વૈરાગ્ય સમજાવવાનો હતો. જૈનઆગમોમા વૈરાગ્યના ત્રણ પ્રકારો બતાવ્યા છે. મોહગર્ભિત, દુઃખગર્ભિત અને જ્ઞાનગર્ભિત. તેમાં સૌથી ઉત્તમ અને સહજ પ્રકારનો જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્ય છે.

જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્યનું ક્ષણ

“જ્ઞાન ગર્ભિત વૈરાગ્યનું ક્ષણ શું ?” એ ગૌતમના પ્રશ્નનો ઉત્તર ભગવાન મહાવીર આ રીતે વાળે છે:

“નિવ્વેદેણ મન્તે જીવે કિં જણયહ ?

“નિવ્વેદેણ દિવ્વમાણસ તેરિચ્છિ પસુ, કામભોગેસુ નિવ્વેયં હવ્વમાગચ્છહ. સવ્વ વિસયેસુ વિરજ્જહ. સવ્વ વિસયેસુ વિરજ્જમાણે આરંભ પરિચ્ચાયં કરેહ આરંભ પરિચ્ચાયં કરે માણે સસાર મગ્ગં વો ચ્છિન્દહ. નિલ્લિ મગ્ગં પલ્લિવન્નેય હવહ. ” જુઓ ‘ઉત્તરાધ્યયનસૂત્ર’, ૨૯મું અધ્યયન.

પ્રશ્ન. નિર્વેદ (વૈરાગ્ય) થી શું ક્ષણ થાય ?

જવાબ નિર્વેદથી દિવ્ય, માનવીય અને પાશવીય કામભોગો પર નિરાસક્તિ જાગે છે. અને તેથી માયિક સર્વ વિષયોના ઝુંડમાં પણ તે વિરક્ત રહી શકે છે અને આવી વિરક્તિ પછી આરંભ (હિસકવૃત્તિ)નો ત્યાગ થાય છે. અને આરંભના ત્યાગથી સસાર-

વૃદ્ધિનો માર્ગ બદલી તે જીવાત્મા પોતાની અભીષ્ટ સિદ્ધિના માર્ગ તરફ ગમન કરે છે.

દુઃખગર્ભિત વૈરાગ્ય એટલે ?

કોઈ ઈષ્ટ વસ્તુના અભાવમાં કે અનિષ્ટ પ્રાણી કે પદાર્થના સયોગથી પ્રગટેલ આપત્તિમાથી ચિત્ત પર જે નિર્વેદ જન્મે છે, દુઃખગર્ભિત વૈરાગ્ય છે.

દા. ત, એક પ્રિયજનના વિયોગથી મંસાર અસાર લાગે છે એક ધનના નાશથી કે અપમાનથી થયેલ દુઃખથી દુઃખિતને આપ જગત ખારું ઝેર જેવું થઈ પડે છે. એક પાપથી ચગદાયેલાંને આપ વિશ્વ અત્યાચારી લાગે છે. જેની હોજરી ખરાબ થઈ જાય, તે દૂધપાક જેવા મિષ્ટ ભોજન પણ દીઠા ગમતા નથી શક્તિહીણ નપુસ્ક કેને વિષયવિલાસ શક્ય બને છે, તેથી તે નિદ્રે છે. પણ તેથી શુ આ બધાની ક્રિયા અને સાચા વૈરાગ્યની ક્રિયા તો ઘણીયે વાતમને સમાન દેખાશે, પરંતુ બંનેની વૃત્તિમાં આસમાન જમીન જેટલું અંતર છે તે તરફ જગ ગભીરતાથી નિહાળજો એક પતંગ રંગ છે, બીજો મજાદ રંગ છે.

કૃત્રિમ અને સાચાનો ફેર ક્યા અને કેવી રીતે ? પેલો સાચો વૈરાગી સમજે છે કે બહાર જે દેખાય તે ખરાબ નથી, ખરાબ તે અદૃશ્ય છે બહાર ખરાબ દેખાય છે તે તો ભ્રાન્તિ છે તો ચોક્કસ માનશે કે જગતની કોઈપણ વસ્તુ તિરસ્કાર કરવા જેવું નથી સૌ સૌના સ્થાને યોગ્ય છે, અને ઉપયોગી પણ છે આવે પુરુષ લક્ષ્મીનો સંગ્રહ નહિ કરે. સવરવામા દોષ પણ માનશે લક્ષ્મી મેળવવાની ઇચ્છા તો નહિ જ રાખે પરંતુ પહેલા જે સંગ્રહ કરે હશે, તે એને ડાખ્યા કરશે એટલે પરિગ્રહના પાપથી જલદી છૂટવો મથશે 'જગત સળગી રહ્યું છે' એમ કહેનારને પણ સહજાવશે કે "ભાઈ, તું ભૂલે છે. જગત નથી સળગતું. માત્ર તારું હૃદય સળગે છે

તે તરફ તારુ લક્ષ્ય નથી તેથી જ બહાર દેખાય છે. આવો દોષ પદાર્થનો નહિ, પોતાની વૃત્તિનો છે. 'સ્ત્રી નરકની ખારી છે'—દુનિયા ખારી ઝેર છે—એમ નથી. પુરુષ કે સ્ત્રી બંનેમાંથી એક નરકનું દ્વાર નથી. નરકનું દ્વાર તો બંને વચ્ચેનો મોહ છે. દોષ તો હૃદયમાં ભડભડતી લાલસાનો છે. મોહ જ નરકમાં ધસડી જાય છે. કચન ખરાબ નથી, પણ તેનાં સંસર્ગથી જે 'આસક્તિ' જન્મે છે, પરિગ્રહવૃત્તિ પ્રગટે છે તે ખરાબ છે. 'સગાં, સંબંધી, પુત્ર, પરિવાર ખરાબ નથી, પણ તે પરની આસક્તિ ખરાબ છે.' સાચા વૈરાગ્ય અને કૃત્રિમ વૈરાગ્યનું આ જ તારતમ્ય. અહીં તમોને મોહગર્ભિત વૈરાગ્યથી શી સ્થિતિ જન્મે છે તેનું દર્શાવ આપું.

ભવ અને ભાવ

સુગ્રામ નામના એક નગરમાં રાષ્ટ્રકૂટ નામના કણ્ણ્વી રહેતા હતા. તેને રેવતી નામનાં સ્ત્રી હતા, અને તેમને કુલે બે દીકરા હતા. તેમના નામ હતા ભવ અને ભાવ. ભવદેવ નાનો અને ભાવદેવ મોટો હતો.

ભાવની રસધારા

એકદા તે ગામમાં કાષ્ઠ વિશિષ્ટ ત્યાગી સુસ્થિત નામના મહા-ત્મા પધાર્યા. તેમનો ઉપદેશ સાંભળવા સૌ ગયા. યોગીનો અપૂર્વ ઉપદેશ સાંભળી મોટા પુત્ર ભાવમાં પૂર્વસંસ્કારો જન્યત થયા. તેણે ઘણાં મથન પછી માળાપ પાસે ત્યાગની ઇચ્છા પ્રગટ કરી, અને ઘણા પ્રશ્નોત્તરોના સમાધાન થયા પછી રાજપાથી આજ્ઞા લઈ ત્યાગમાર્ગ અંગીકાર કર્યો.

'પરમશાંત રસની લિંગજત ચખાડે તે સયમ.'—એક નાનીશી નિર્ઝરિણીનું વિશ્વના મહાસાગરમાં મળી જવું તે ત્યાગ! આ બંને વ્યાખ્યા એના જીવનપૃષ્ઠમાં સ્પષ્ટ વાચતી હતી. એકદા લિંગ-લિંગસ્થળે વિચરતાં વિચરતાં અને આત્માના અમૃત ચાખતાં ચાખતાં

ભાવને વિચાર થયો કે 'મારા બન્ધુ ભવદેવને પેણુ હુ આ અમૃત ચખાડું તો કેવુ સારુ ? આનંદ અલ્પનુ ધ્યાન શીખવુ અને વિકાસ-પથે પ્રેરી અમૃત ચખાડું !' એવી પ્રબળ ઇચ્છા થતાં તે બોધ આપવા સારુ 'સુગ્રામનગરે પધાર્યા.

ભવદેવના રાગરંગ પર ભાવદેવની અસર અને ભવનું અન્તર્ધ જવું

આ વખતે ભવદેવ તો 'હજી' પરણીને ચાલ્યો જ આવેલ હતો. અનેક મનોરથો રચી રહ્યો હતો નવોઢા નાગિલા સ્ત્રી પાસે ખેડી છે. પોતે રંગેલ વાધા પહેર્યા છે નાગિલાને રંગરાગથી મડિત કરે છે. અર્ધમડિત થઈ છે. હાસ્યવિનોદની રહમજેલ ચમ્પ રહી છે તેવા જ પ્રસંગે દૂરથી ભવદેવે પોતાના વડીલ દીક્ષિત બન્ધુ ભાવદેવને આવતા દીઠા કેતુરત જ તે મામપૂર્વક જાણે થયો હર્ષપૂર્વક નમ્યો. નિદોષ આસન નાખી આપ્યું પંછી બન્ને ખેડા. થોડીવાર પછી પ્રસંગને અનુલક્ષી ભાવે પોતાના આ તરફના આગમનનું રહસ્ય સમજાવ્યું અને સ્વાનુભવ કહ્યો: "ભાઈ ! આ દેખાતા રાગરંગ સાચા નથી બધા ક્ષણિક છે. વીજળીના ચમકારાની જેમ વિષય-જન્ય સુખ ક્ષણભરમાં હાથતાલી દઈને નાસી જાય છે. એની પૂઠે દીવાનો થયેલો જીવ તેમ તેમ વધુ ને વધુ દોડે છે, અને પાછો પડે છે. વસ્તુતઃ તે સુખ જ નથી, સુખાભાસ, છે દેખાવમાં સુખ લાગે છે, પણ એકાંત દુઃખનું જ કારણ છે પતંગિયું રૂપમાં લોભાઈ દીવામાં કાપા હોમી દે છે. વારો તોય રોકાતો નથી. માછલુ બિચારું માંસ સાથે રહેલા કાંટાને કળી શકતું નથી. એને ખંખર હોય કે માંસ પોછળ રહેલો કાટો પંજવારમાં પોતાનું તારણવું વીધી માખણે, તો તે કેમ લલચાય ? જીવની આ દશા છે. હું જે અમૃતનું આસ્વાદન કરી રહ્યો છું, તે અમીરસનો તુ પેણુ અધિકારી થા એમ ઇચ્છી રહ્યો છું"

પોતાના વડીલ બધુના ઉપદેશપ્રવાહમા ભવદેવ તણાઈ ગયો. તેના પ્રભાવમાં અબ્ધ ગયો. વૈરાગ્ય તો નહોતો. પણ લાજ ને શરમવાળો ભવના ન પાડી શક્યો. હૃદયાર્થેશમા ભવદેવ ભાવદેવના પ્રતાપ આગળ કિકર્તવ્ય લાગણીના પ્રવાહમા નકાર ન ભણી શક્યો. એણે નાગિલા સામે નજર કરી કે જાણે એ મને રોકશે. નાગિલા પણ બોધ સાલળી રહી હતી. એને ભાવદેવની વાત સત્ય લાગી. ભાવદેવના ઝોજસમાં પતિને અટકાવવાની હિમત ન આવી. પૂછતાં એમની મરજી હોય તો હું નથી રોકતી સમતિ મળી, એટલે ટૂંકમા ભવને દીક્ષિત બનાવ્યો. ભાવદેવે પોતાના ગળે ભવદેવને મા'યો હતો. પણ ભવદેવના અતરમા ઊંડો વૈરાગ્યરંગ નહોતો. સમય પાક્યા વિના કળ સુદર ભલે લાગે, પણ મધુર તો ભાગ્યે જ નીકળે છે. નાગિલાને આ પગલુ ચોખ્ખી રીતે ઉતાવળ લાગતુ હતુ. પણ ભવદેવના વેગનો ઉછાળો નાગિલાને સાલળવા દે તેમ નહોતું ભવદેવને દીક્ષા આપ્યા પછી ભાવદેવે એને નિરંતર ઉપદેશામૃત પાવા માંડ્યુ નિખાલસભાવે પોતાના અનુભવની બધી વાતો સમજાવી. એ મયમના શાતરસમાં કેમ નિમગ્ન રહે ? વાસ્તવિક સમાધિમા કેમ ઝીલે ? હૃદયની બધી વાસનાના મૂળ કેમ નાશ થાય ? એ જાતનો અનુભવ કરાવવા મથતો હતો.

ભવદેવની મનોદશા

ભવદેવ હમેશા ભાવ સાથે વિચરવા તો લાગ્યો, બોધ તો સાલળે, પણ મનની ઊંડાણમા મવપરિણીત નાગિલા પ્રત્યેનો રાગ હતો, તે કેમે ક્યે જાય નહિ ને આત્મ-અનુભવ થાય નહિ ભાઈની દૃષ્ટી એને થોડા દિવસ તો કશુ જ ન લાગ્યુ. પણ પગપાળા આલસુ, મધુકરી વૃત્તિથી બિક્ષા મેળવવી, માનઅપમાનને ગાળવાં, સતત ધ્યાનચિંતનમા ગ્રહેવુ, વગેરે પ્રસંગો દલનો વૈરાગ્ય ન હોવાથી નીરસ લાગવા માંડ્યા. જાણે વેડ કેમ ન કાઢતો હોય, એમ ભાવદેવની પાછળ પાછળ વર્તે, પણ જીવન લૂખું અને કિકરું પડવા

લાગ્યું કારણકે 'ત્યાગ ઉત્તમ છે' એમ માનીને એ પ્રેરાયો હતો તે
આઈના અનુભવથી, પોતાના અનુભવથી નહિ ! એટલે જેમ જેમ
કસોટી થવા લાગી, તેમ તેમ તે ઉપલક્ષ વિચારો બદલવા લાગ્યો.
કાઈના દીધેલા અનુભવમા તો અસલ ચીજની મીઠાશ ક્યાથી હોય ?
પોતાને જરાયે અનુભવ નહોતો એના મનમા તો નાગિલા પ્રત્યેની
આસક્તિ ભરેલી હતી દષ્ટિ ટૂંકી હતી એટલે એ પ્રમાણે જ દેખાય.
આત્મદષ્ટિ ખૂલે ત્યારે જ આખું વિશ્વ અને તેના યથાર્થ ભાવો
દેખાય અને ત્યારે વિશ્વસ્વરૂપ દેખાય ત્યારે જ સાચું રહસ્ય સમજાય.
મોહ ખસે તો જ્ઞાન થાય

એક મોળું પડે ત્યારે ખીજું તેજ થાય ત્યાગમાં રસ ન
રહ્યો, એટલે સૂતેલી કામના સળગી ઊઠી હવે તેના ચિત્તમા લગ્ન-
સમય અને નાગિલાના દશ્યે પુનઃસ્થાન લીધું. જે નાગિલાને એણે
તજી હતી તેજ નાગિલા પાછી આવીને નજરે વસી રહી. ભાવદેવના
સત્સંગ અને સદુપદેશની અસરથી ક્રિયા કરે, તપ વારંવાર કરે,
ધ્યાન ધરે, પણ હૃદયમાંથી નાગિલા તો ન જ ખસે

ભારેલ આગ નવ છાની રહે સદાય,
વાયુ તણી ઝપટથી ઝળકી જ ઊઠે,
ઊ ડા મૂળે ટકી રહી દિલવાસનાને,
ઢાટો દીધ્યે નવ રહે વશ વેગ એનો.

ભાવદેવ આગળ આ અતરંગ દશા કહેવાની હિમ્મત ન ચાલે.
એટલે તે કહે તે પ્રમાણે ચાલે, પણ એ બધા થૂંકનો સાધા. થૂંકના
સાધા ક્યા સુધી ચાલે ? ભાવદેવની હયાતી સુધી તો શરમેભરમે નિભા-
વ્યું, પણ ભાઈનો સ્વર્ગવાસ થયા પછી તેના ઉપરચોટિયા વિચાર
અને વૈરાગ્યનો કૃત્રિમ રંગ ખસી જતા જ વાસનાના સંસ્કારોએ
જોર પકડ્યું : અને આખરે ભવદેવ હાર્યો.

“એસ ! હવે નાગિલાને એકવાર તો કાઢીપણુ રીતે મળવુ જ,” એવો નિશ્ચય કરીને બીજાં સાધુઓથી છૂટો પડીને તે ચાલતાં ચાલતાં સુગ્રામગામ જઈ ચઢ્યો અને નાગિલાને મળ્યો. મળવુ એમ થયું કે ‘પાણીના કુવા ઉપર પાણી ભરતી એક બાઈને દીડી. બાઈએ નમન કર્યું. ભવે પૂછ્યું કે, ‘આ ગામમા નાગિલા કરીને એક બાઈ રહે છે તે છે કે?’ ‘હા, કેમ છે?’ ‘મારે તેને મળવુ છે,’ ભવે કહ્યું. નાગિલા કહે ‘તો હું પોતે છું.’ ‘હે ! તું પોતે?’ ‘હા, પણ કહો, ગુરુદેવ ! ફરમાવો. શી સેવા છે?’ નાગિલાએ પ્રથમ તો સાધુ તરફના પૂન્ય ભાવે નમન કર્યું, અને એ ખૂબ રાજી થઈ. પણ ન્યારે ગુરુથી છૂટા પડવાનું કારણ પોતે જ છે, એ જાણ્યું ત્યારે તેને ભારે દુઃખ થયું. ‘હું તો હવે મુનિવેશ છાંડી તારી સાથે રહેવાનો નિશ્ચય કરીને આવ્યો છું,’ ભવના આ વાક્યે એનું હૃદય બીધી નાખ્યું.

નાગિલા માટે જીવનકાળમાં આ ‘પણ સૌથી વધુ કારંમી હતી. પણ એવડા ભાર વચ્ચે એને સ્વસ્થ રહ્યા સિવાય છૂટકો ન હતો. એણે જોયું કે ભવદેવ ત્યાગની બચી ટેકરી પર ચડીને હવે બાંડી ખાઈમા ભૂસકા મારવા તૈયાર થઈ ગયો છે. જો એ પડશે તો એમાં માત્ર એમનું જ નહિ, પણ સાથે-સાથે પોતાનું, સમાજનું, સાધુતાનું અને જગતનું પણ અધઃપતન થશે જનસમૂહનો સાધુ પ્રત્યે જે પૂન્યભાવ છે, ‘સંમાજમાં સાધુપુરુષનું જે શ્રદ્ધાભય’ સ્થાન છે અને જગતને સાધુતા પ્રત્યેના પૂન્યભાવથી અને ધર્મભાવનાથી જે આધ્યાત્મિક ખોરાક મળે છે, તેમાં આ હલકું ઉદાહરણ એક મહાવિધન ખડું કરશે. આ કલ્પનાથી એનો આત્મા દાઝી ઊઠ્યો, અને તે જ ક્ષણે તે-સુજગ બની. કદી નહિ કલ્પેલી એવી તેજોરેખા એના અંતર ઉપર ઝળકી રહી, અને એણે વાણીપ્રવાહ છોડ્યો: ‘ગુરુજી ! આ તમને શું સૂઝ્યું? શિખર ઉપરથી ક્યાં ગમડી પડ્યા? આ લોહીમાંસના કલેવરમાં તમે શું જોઈ મૂંઝાઈ પડ્યા? અનુભવી

અને સત્પુરુષો કહે છે:

અમેઘ્યપૂળ કૃમિજાલસંકુલં, સ્વભાવદુર્ગંધમશૌચમદ્રુવમ્ ।
કલેવર મુત્રપૂરિષભાજનં, રમન્તિ મૂઢા. ન રમન્તિ પંહિતાઃ ॥

અર્થાત્ વિષ્ટાથી ભરેલા અને કૃમિના સમૂહથી વ્યાપી રહેલા, સ્વભાવે જ દુર્ગંધી, અપવિત્ર છતાં અદ્રુવ, મળમૂત્રના ભાજનરૂપ કલેવરમા મૂઢજનો રમે છે, પણ પડિત નથી રમતા.

દેવ ! જે પ્રહ્લચર્યવતે આ નાગિલાને વાસ્તવિક દર્શન કરાવ્યું છે, એ પ્રાણુપ્રિય પ્રતિજ્ઞાને નાગિલા જીવ જતાં ધગી નહિ છોડે ! શુ મૃતકનાં ચામડાં ચૂથવા માટે આ ભાગવતી દીક્ષાને નેવે મૂકશો ? તમારા પતનને હું સહકાર આપું એટલી નાદાન મને માનો છો ? તમે ત્યાગ કર્યો ત્યારથી પ્રહ્લચર્ય સાથે એકાંતર તપ, ધ્યાન, ચિંતન મનનમા સારો સમય ગાળી રહી છું ' ભવદેવ મૂઝવણમાં પડ્યો. પતિભાવે જોનાર તે દહાડાની મુઝા નાગિલા અને આજની દુર્બળ છતાં પ્રતિભા અને વૈરાગ્યસપત્ન નાગિલામાં આસમાન-જમીન જેટલું અંતર હતું. ભવદેવ એની સામે ભાર ન ઝીલી શક્યો. એની આંખો નીચે ઢળી પડી મો પર શરમના શેરડા દેખાયા. હવે નાગિલાને પોતાનો માર્ગ સરળ થતો લાગ્યો એટલે એનું જોમ વધ્યું.

‘ અહો ! ક્યાં પ્રહ્લચર્યનું અમૃત અને ક્યાં વિકારનું ઝેર ! ક્યાં સયમની સુવાસ અને ક્યાં વાસનાની દુર્વાસ ! તલવારની ધાર પર ચોટેલા મધને ચાટતા જીભ જ કપાઈ જાય એવો એ વિલાસનો ભયંકર માર્ગ છે. અસંખ્ય નાના જીવોના જીવનધનના ભોગે પોતાનું જીવન ચલાવનાર મનુષ્ય, પરપ્રાણીઓનો કેટલો ઝડપી છે ! એ ઝડપોને અદા કરવા માટે, મનુષ્યદેહનું રક્ત ધબકી રહ્યું છે. છતાં સખ્યાબધ રક્તાણુઓમાંથી બનેલા મહાકિમતી વીર્યાણુ દુને વિકાર પોષવા માટે વેડપી દેનાર જગતના કેટલા જીવોના કરજદાર અને વૈરી બને છે ! ગુરુ ! એ વિચારો મનુષ્યવીર્યનો ઉપયોગ કેવળ

આત્માર્થે જ થવો ઘટે છે. વાસ્તવિક રીતે નિજ આત્માર્થ સાધવામાં એક કે બેનું નહિ પણ સમસ્ત જગતના કલ્યાણનું નિમિત્ત છે, એ ન ભૂલશો. ’

આ શબ્દોથી ભવદેવનો આત્મા જાગ્યો. એનું મસ્તક નાગિલા આગળ શરમના ભારથી સહેજે નમી ગયું.

નાગિલા અકડ થવાને બદલે સાષ્ટાંગ નમી પડી: ‘પ્રભુ ! ધન્ય છે, આપને !’ એની ભાવનાનો પારો ખૂબ વધી ગયો. એને કોઈ દીપાવલિ જગમગી ઊઠી. આનંદનો રોમાંચ ખડો થયો.

‘કાટિ કાટિ નમન અને ધન્યવાદને પાત્ર તો, દેવી ! આપ છો ! હું હતભાગી કેવળ ધિક્કારને પાત્ર છું,’ એ વાક્ય પૂરું કરતાંની સાથે ભવદેવની આંખમાંથી બે આંસુ ટપકી પડ્યા.

‘ધિક્કાર અને ધન્યવાદ બન્નેના અદલાબદલા ચાલુ તેટલા કરીએ, પણ એ તો એક જ સિક્કાની બે બાજુ છે. સ્ત્રી અને પુરુષ પણ એક જ આત્માનાં બે પાસા છે. નથી કોઈ ઊંચું, નથી કોઈ નીચું,’ એમ કહી એણે ભવદેવના સંતપ્ત હૃદય ઉપર અદ્વૈતરસનો છંટકાવ કરી તેને શીતળ બનાવી દીધું.

‘ત્યારે હું પણ સાધુતાની પ્રેરણાને નમ્ર છું.’

બન્ને મીઠા આત્મરસમાં નાહી રહ્યાં હતાં. અસ્તાચળ તરફ જતાં જતા ભારકરે એ બન્નેના ઉપર એક છેદલી મીટ માંડી લીધી, અને ભવદેવ ગામ બહારના ઉદ્યાનખડમાં ન્યાં નિવાસ હતો તે તરફ પ્રયાણ કરી ગયા. આજનું એનું પ્રતિક્રમણ સાધુતાની સોજે કળાએ સંપૂર્ણ હતું. એણે સંકલ્પ કર્યો કે આ જીવનમાં એવો પુરુષાર્થ કરવો કે મારા રોમમાં પણ વિકારનો એક અંશ ન રહે. એ પુરુષાર્થ તેણે કર્યો અને તેને તે કળ મળ્યું. એ ભવદેવ આરાધક બની દેવ થયો, અને પાંચમે ભવે જ જુદુંમાર થયા

શ્રોતાજનો ૧ મોહગર્ભિત વૈરાગ્યના આ દાખલા પરથી તમો સમજી શક્યા હશે કે કૃત્રિમ રંગ કદી સાગોપાંગ ટકતો નથી. ભવ-દેવના એ નકલી રંગને ઘોઈ ફરીથી નવા રંગ ચઢાવના નાગિલા જેવું પાત્ર એની સામે ન હોત તો ભારે ગજબ થાત !

દુઃખગર્ભિત વૈરાગ્યમાં પણ ભય

મોહગર્ભિત વૈરાગ્યમાં જેમ મહાભય છે, તેમ દુઃખગર્ભિત વૈરાગ્યમાં પણ ભય તો છે જ. મરાહૂર રાજા ભર્તૃહરિનો વૈરાગ્ય દુઃખગર્ભિત હતો પોતાનું જીવન જેને ચરણે પૂર્ણ વિશ્વાસપૂર્વક અર્પ્યું તે જ પિંગલા અશ્વપાળ જેવામાં જીવન ભ્રષ્ટ કરે છે એ પ્રત્યક્ષ થતાં ભર્તૃહરિ મહારાજા કહે છે કે ‘ ધિક્ષ્તા ચ ત ચ મદન ચ ધમાં ચ મા ચ ’ અરે ધિક્કાર છે પિંગલાને, અશ્વપાળને, ગુણિકાને, મદનને અને મને. એ આઘાતમાથી એને વૈરાગ્ય જન્મ્યો હતો. એટલે ગુરુજીએ કસોટી .સારુ એ જ પિંગલા પાસે પ્રથમ ભિક્ષાર્થે મોકલ્યો.

જ્યાં જેની એક હાક માત્રથી સેંકડો માણસો ધૂજતા હોય; જે મહેલના છત્રીપલગોમાં અને ગલીયામાં જેની કાયા ફૂલની માફક જળવાઈ હોય, જ્યાં જેના હાથ તળે હજારો સામનો અને સેકડો કર્મચારીએ કામ કર્યું હોય, અને જ્યાં જેના એક જ નયન-કટાક્ષથી, પોતે પાણી પાણી વધ ગયો હોય—ત્યાં તેનું ભગવા વેશે, ગુરુભાઈની આજ્ઞાધીનતામાં ટુકડા માગવા જવું ? એથી અધિક કસોટી બીજી શી હોઈ શકે ?

ભર્તૃહરિ પ્રજ્ઞનાં કરુણ દૂસકાંથી ન ડગ્યો. પિંગલાના હજાર કાલાવાલાથી ન ચળ્યો, અને કૃષ્ણાની પિતૃભાવનાના રસભર્યા ઉમળકાથી ન ભીંજ્યો, ત્યારે ગુરુજીને ખાતરી થઈ કે એના દુઃખ ગર્ભિત વૈરાગ્યનું પરિણામ પણ ઉત્તમ આવ્યું છે અને હવે એ વૈરાગ્ય એના ઘાટમાં પરિણમ્યો છે પિંગલા પ્રત્યે જેમ મોહ નથી,

તેમ દેષ પણ નથી. કૃષ્ણા પ્રત્યે જેમ રાગિણી વત્સલતા નથી, તેમ અનાદર પણ નથી, પ્રજા પ્રત્યેના રાજત્વની વાંચ્છા નથી, તેમ તિરસ્કાર પણ નથી, એટલે જ ભર્તૃહરિનો એમણે સ્વીકાર કર્યો.

ભગવાન મહાવીર અને ભગવાન બુદ્ધ

ભગવાન મહાવીર અને ભગવાન બુદ્ધની પ્રણાલિકામાં જે કંઈ ભેદ છે તે આ છે. લોકસંગ્રહના કાર્યમાં અને પ્રજાઅંપત્તિમાં આપણાં પાર્થિવ અશુદ્ધિ જોઈએ તો ભગવાન બુદ્ધની ધ્યાનમૂર્તિ મોખરે આવીને રહેશે, પણ અપાર્થિવ નયનમાં તો શુદ્ધ ધ્યાનની રસમૂર્તિ મહાવીર જાણે જગતમાં આપણા નયનથી પળવાર પણ ન જામે એવી મહાન ભાસશે. તેઓ બન્ને સમકાલીન હતા. ધર્મકાન્તિ બને દ્વારા થઈ હતી. ભગવાન મહાવીરની એ માન્યતા હતી કે જે મુક્ત થાય તે જ બીજાને મુક્ત કરવા સહાય કરી શકે. માટે પ્રથમ પોતાની જાતને મુક્ત કરવા પ્રયત્ન કરવો. છૂટેલ હોય તે છોડાવે. માટે પ્રથમ આત્માનો ઉદ્ધાર, પછી જગતનો. ભગવાન બુદ્ધને મન ચિત્તિ સંસ્કારોનો ક્ષય એ જ નિર્વાણ અથવા સિદ્ધિની પરાકાષ્ઠા હતી. ભગવાન બુદ્ધનો આત્મા વૃદ્ધપુરુષ અને પતિપલ રોગીનું દૃશ્ય જોઈને જગતનાં દુઃખ જોઈ કંકળા ઊઠ્યો હતો.

એમનો વૈરાગ્ય કંઈ ઓછો ભવ્ય ન હતો.

વિપુલ ભોગ સુત સુંદરી, રાજ્યવિભવ સુખસંગ,
નિમિત્ત મળ્યેથી પ્રગટીઓ, પગમાં ત્યાગપ્રસંગ.

પણ ભગવાન મહાવીરે જન્મ, જરા, રોગ અને મૃત્યુના દેઃ મૂળકાળુ સુધી ઊડી ઊતરીને જોયું તો એમને જણાયું કે જગતમાં જે કંઈ છે તે આત્માનો જ પડવો છે. માટે એ એકને જ જાણ્યું તો સઘળું આપોઆપ જણાશે. એકને જ છતું તો બધું જિતાર્થ જશે એટલે એમની સિદ્ધિની પરાકાષ્ઠામાં આત્મમુક્તિ અને વિશ્વમુક્તિ બન્નેનો સમન્વય સાંપડે છે.

આ પરથી હું શું કહેવા માગું છું ?

હું ભગવાન મહાવીર કે ભગવાન બુદ્ધ એકેયને ઓછા નથી ગણતો. પણ બન્ને પોતપોતાની કક્ષા પર રહેલી મહાવિભૂતિઓ હતી એમ ગણુ છું. પણ મારા કથનનો મુખ્ય મુદ્દો આ છે.

ધારો કે આપણે કાલ મરી જવાના છીએ, એ ખબર આજે પડી જાય તો ખાતું ભાવશે ખરું ? મંસાર નીરસ બની જતા જરાયે વાર નહિ લાગે મૃત્યુ માથે ભમે છે એવી ખાતરી થતાં જ આપણો બધો રસ ઊડી જશે. તાજેતરની પરણેલી પ્રમદા, અબજોનું ધન, દોલત, વૈભવ એ બધા ફિક્કા લાગશે આ રીતે ભયથી, આઘાતથી, દુઃખથી કે મોહથી વૈરાગ્ય થવો બહુ દુર્લભ નથી પણ ભગવાન મહાવીરની જેમ માતાપિતાને સંતોષી, ભાઈનું સમુચિત દ્વિલસાત્વન કરીને પ્રાણપ્રિયાને નિર્વિકારતાના આદર્શ પ્રત્યે આકર્ષીને, સર્વ સગાસ્નેહી અને હેતાળ પ્રજાને આશ્વાસન પ્રેરીને ‘સર્પ’ જેમ કાંચળી તજે તેમ’ સાધના માર્ગે જવું એ અતિ અતિ કઠણ છે. ઘણા જન્મોની સુંદર સાધનાના ફળે જ આવું સમતામય અને જ્ઞાનમય પ્રેમાળ વર્તન અને સાધનાતત્પરતાનો સમન્વય સંભવી શકે ! અને એવો જ્ઞાનમય વૈરાગ્ય જ ‘સશક્તના ત્યાગ’નું રૂપ પકડી પોતે તરે અને ઈબ્તી દુનિયાને તારી શકે !

સારાંશ:

“વૃત્તિ ચ ચળ લે થતી વિષયમા, પોતે ચળે તોય ના,
માની જાતિસ્વભાવ પુદ્ગલ તણો, તણીન આત્મા ત્રિષે,
એવું જ્ઞાન રહ્યું ખરી વિરતિમા, નિર્લેપતા પાંગરે,
નક્કી એ થકી મોક્ષમંદિર મહી, આ જીવ જૈને ઠરે.”

આધ્યાત્મિક પદો

પદ ૧.

(ગગ-પીલુ તથા આશા)

આતમદરશન વિરલા પાવે, દિવ્ય પ્રેમ વિરલા પ્રગટાવે. ટેક.
એ મારગ સમજે જન વિરલા, વિરલાને એમાં રસ આવે. આં
સદ્ગુરુસંગ કરે કોઈ વિરલા, અમૃતફલ કોઈ વિરલા ખાવે. આં
અંતરમાં જાગે જન વિરલા, કર્મદળોને વિરલા હટાવે. આં
તજવાનું ત્યાગે કોઈ વિરલા, જ્ઞાનનદીમાં વિરલા નહાવે. આં
આતમરમણુરમે કોઈ વિરલા, અમરબુદ્ધી વિરલા અજમાવે આં
સમજે આત્મસમા સહુ વિરલા, ધ્યાન પ્રભુનું વિરલા ધ્યાવે આં
અર્પી દે પ્રભુ અર્થે વિરલા, 'સંતશિષ્ય' વિરલા સમજાવે આં

પદ ૨.

(રાગ-આશા)

આ દિવસો છે અતરધટના, ખેદ તણ તણને ખમવાના આ.
આજસુધી નથી નમ્ર થયા ત્યા, નમ્ર ણની દિન છે નમવાના આ.
શ્રવણ મનનથી શુદ્ધ કરેલા, હૃદયતણા પટમાં રમવાના આ.
ઉત્તમમાં ઉત્તમ આ દિવસો, વૈર વિરોધ વિષય વમવાના આ.
સર્વ જીવોને મિત્ર બનાવી, દિલના દુશ્મન છે દમવાના આ.
'સંતશિષ્ય' જે સરણ સુખોધી, એ ગુણીજન પ્રભુને ગમવાના આ.

૫૬ ૩.

(રાગ-આશા)

આ દારિદ્રનો અંત ન આવ્યો,
 કોઈ પ્રયોગ નિષે નહિ ફાવ્યો ટેક.
 ધંધા ખૂબ કર્યા ધન માટે,
 કૌડી એક હજી ન કમાયો આ.
 અશરણ રાંક બની અવનીમા,
 શિક્ષુ થઈ સ્થળ સ્થળ ભટકાયો. આ.
 આજસુધી પર અધીન રહીને,
 લાલચને ફાંસે લટકાયો. આ.
 ખોદી ભૂમિ ખૂબ તપાસ્યું,
 ફૂંચી વિના બલ કરી કરી કાયો. આ.
 આગળ જેમાં અજબ જણાતું,
 પાછળ સર્વ સ્થળે પસ્તાયો. આ.
 અખૂટ નિધિ સુજ સમીપ છતાં પણ,
 માલમી વિણ જ્યાંત્યાં અથડાયો. આ.
 'સંતશિષ્ય' સદ્ભાગ્ય ઉઘાડી,
 જ્ઞાન દઈ ગુરુએ સમજાવ્યો. આ

પદ ૪.

(ગગ-બિલાવર અથવા આશા)

અવર તણને ભજ અવિનાશી,
શા માટે તું ધરે છે ઉદાસી ? ટેક.

મૃગજળ માંડે મુગ્ધ બનીને,
ફોગટનો લટકે કાં ફાંસી ? અવર.

આત્મરવિ અંતરપટ પાછળ,
પ્રગટી રહ્યો છે પૂરણ પ્રકાશી. અવર.

ફાંફાં કાં તું ફોગટ મારે ?
વૈભવ આ છે સફળ વિનાશી. અવર.

ભયનાં કારણ છે તુજ ભેગાં,
તણ દે તેને રહ્યો શું વિમાસી ? અવર

‘સંતશિષ્ય’ સમણ ના શાણા,
પરમ સુધારસનો થા જ્યાસી. અવર.

પદ ૫.

(રાગ-ગિલાવર અથવા આશા)

આ સ્થળે આવો, આ સ્થળે આવો,
 આમતેમ જઇ શીદ અથડાઓ ?
 અવર તજી પ્રભુના ગુણ ગાઓ,
 જ્ઞાનનું મંદિર ખૂળ ગળાવો આ.
 સત્ય બીનામાં શુ શરમાઓ ?
 સમય મળ્યો છે દો શુભ લઢાવો આ.
 ભ્રમિતપણે શાને લટકાઓ ?
 લગની અંતર માંહે લગાવો આ.
 નેહુ નયન ભરીને વરસાવો,
 લાગણી અન્યોઅન્ય ખતાવો. આ.
 ઝોમ પરસ્પર મળી પ્રગટાવો,
 જ્ઞાન જળે સહુને નવરાવો. આ.
 પ્રભુના નામની ધૂન મચાવો,
 આનંદ આનંદ આવી ઉડાવો આ.
 જય કરવાનો ખેલ જમાવો,
 'સંતશિષ્ય' ઘડ શોઠ સમાવો. આ.

પદ ૬.

(ધનાશ્રી)

જીવ તું જડ મૂર્ખ થા મા, જોટ બ્રાંતિએ તું ગા મા. ટેક-
 આ મિત્ર આ અમિત્ર શાથી, જીવ તું તે નીચ ક્યાંથી ?
 વેરઝેર વિષે વણા મા, જીવ તું જડ મૂર્ખ થા મા. જીવ
 સર્વથી સંબંધ કીધા, લહાવા સર્વ સાથ લીધા,
 તૃષ્ણાના પૂરે તણા મા, જીવ તું જડ મૂર્ખ થા મા. જીવ
 સર્વ છે સમાન તારા, બાહ્યથી જણાય ન્યારા,
 લેહની જાળે ભરા મા, જીવ તું જડ મૂર્ખ થા મા. જીવ-
 તાહરું સ્વરૂપ કેવું, અંતરે વિચાર એવું,
 માયામાં ખાલી મરા મા, જીવ તું જડ મૂર્ખ થા મા. જીવ.
 આહર વિચાર આવા, સર્વને મિત્રો બના'વા,
 આળસ ન કરીશ આમાં, જીવ તું જડ મૂર્ખ થા મા. જીવ.
 તું તારો તો સર્વ તારાં, તું સારો તો સર્વ સારાં,
 હલકાઈ કરી હણા મા, જીવ તું જડ મૂર્ખ થા મા. જીવ
 'સંતશિષ્ય' સુઝ થાને, જ્ઞાન પ્રભુજીનાં ગાને,
 માણ તું સદા મજામાં, જીવ તું જડ મૂર્ખ થા મા. જીવ.

પદ ૭.

(રાગ-કાનડો:-હ્રાસ આવરદા વ્યથા વિતાવી)

કેમ અંતરજ્ઞાન ન આવે ? (૨)

રખડાવી મારે છે રંડા, જમણા રચી ભુલાવે. કેમ. ટેક.

મૃગમદ્દ માટે મૃગની આશા, મરણ વિના જ મરાવે,
એ જ મનોરથ માનવમૃગ આ ફેગટ તને ફસાવે. કેમ. ૧લજવે છે લાલચમાં લોંચી, એ લાળા ચવરાવે,
ફૂડકપટનાં કામ કરાવી, કષ્ટ વિષે કવરાવે. કેમ. ૨પયને સાટે પ્રેમ થકી, અણુ પીવાનું પિવરાવે,
ખાનું તાનું તજવી ખાંતે, ખડ તુજને ખવરાવે. કેમ. ૩એ જ નશામાં નિશ્ચિન્ન તારી, દાસી તને દબાવે,
રાજા છે પણ એહ રાક્ષસી, રાંકની જેમ રિખાવે. કેમ. ૪આશાવ્યંતરી વળગી અંતરે, નટની જેમ નચાવે,
તૃણના નટી આ કરી તમાસા, માયા ખેલ મચાવે. કેમ. ૫નકટી સાથે ણની નમાલો, સોના સાઠ કરાવે,
યાદ રાખજે ઉત્તમ અવસર, ફરી ફરી નહિ આવે. કેમ. ૭અનંત ભવથી ઇદ્રજાળ એ, આશાની અથડાવે,
'સંતર્શિષ્ય' કહે સદ્ગુરુવર વિણ, સત્ય કોણ સમજાવે ? કેમ. ૭

પદ ૮.

(ગગ-કાનડો — હળ ઉપર મુજબ)

જોયો આ ભવને ખાલી (૨)

કરી જન્મળ કમાવા માટે, જળખુદ્ધિને જાળી જોયો. ૧

કૂડાં કૂડાં કામ કરીને, કરી જિંદગી કાળી,
શ્રવણ કરી નહિ શાંત કથાઓ, રામ તણી રસવાળી જોયો. ૧

ધર્મકાર્યમાં ધંધ મચાવ્યા, જૂઠી રચીને જાળી,
અમૃતરસને અળગો કરીને, પીધું ઝેર પલાળી જોયો. ૨

હોળી પ્રગટી હાયવોયની, દિલમાં થઇ ન દિવાળી,
અંતરમાં આનંદ ન ભિલસ્યો, નિર્મળ સંત નિહાળી. જોયો ૩

સ્વાર્થ વિષે જે સદા રમીઓ, તન મનથી કરી તાળી,
પરોપકારે પગ નવ દીધો, ભાગ્યો એ સ્થળ ભાળી જોયો. ૪

ઠામઠામ રખડી રખડીને, ઠાકર ખાધી ઠાલી,
પૈસા માટે રચ્યા પ્રપંચો, રીત પવિત્ર ન પાળી જોયો. ૫

ખરચું નહિ ધન ખાંત ધરીને, ખાઇ ન કરી ખુશાલી,
'સંતશિષ્ય' આવરદા એણે, ગદ્ધાની સમ ગાળી જોયો. ૬

૫૬ દ.

(પ્રભાતિયું)

જ્યાં લગી આત્મ નિજસ્વરૂપ સમજ્યો નથી,
 સાધના ત્યાં લગી સર્વ કાચી,
 ઘાણીના ઊંટનો પંથ ઘટતો નથી,
 સાધના સમજાણે થાય સાચી જ્યાં. ૧

શું થયું મસ્તકે સુડ કરવા થકી ?
 શું થયું ભેદ વિણ ભસ્મ ચોળે ?
 શું થયું તીર્થ જઈ સ્નાન કરવા થકી ?
 શું થયું વેદનાં વાક્ય જોલે ? જ્યાં ૨

શાસ્ત્રના સર્વ અભ્યાસથી શું થયું ?
 શું થયું સતનો વેશ ધરવે ?
 જ્ઞાનવિણુ શું થયું યમ અને નિયમથી ?
 શું થયું વડી વડી વાત કરવે ? જ્યાં. ૩

અગ્નિના કુંડ પર અધઃ મસ્તક કરી,
 ઉત્ર તપ આદરી કંઈક મરીઆ,
 કાશી કરવત ચકી પર્વતેથી પડી,
 તત્ત્વ જાણ્યા વિના કેાણુ તરીઆ ? જ્યાં. ૪

શું થયું સર્વ સિદ્ધાંતના શ્રવણથી ?
 શ્રેષ્ઠની છાપ જગમાં છપાણે,
 અધિક આડંબરે માન ખૂગ મેળવી,
 શું થયું સર્વના ગુરુ થયાણે ? જ્યાં. ૫

શું થયું ઉચ્ચ આચારને આચર્યે ?

શું થયું અધિકતર કષ્ટ કીધે ?

શું થયું હૃદયમાં પ્રેમ પ્રગટયા વિના,

નિતનિત પ્રભુ તણુ નામ લીધે ? જ્યાં ૬

શું થયું ધન ? ધરા, ધામ તજવા થકી ?

સમજવિણુ સર્વ સંસાર ત્યાગે,

રમી રહ્યા હૃદયમાં દોષ દુર્લેધ તો,

શું થયું ઘર ઘરે ભીળ માગે ? જ્યાં. ૭

શાસ્ત્રના વાદ કરી વિજયને મેળવ્યા,

શું થયું અન્યના માન ગાળે ?

કંઠે નિજ મન કહી લેશ પલ્લવ્યું નહિ,

શું થયું પરતણા મન પલાળે ? જ્યાં. ૮

સ્વરૂપ નિજ સમજશે શુદ્ધ અતર થશે,

રાગ દ્રેષનો રંગ જાશે,

‘સંતનો શિષ્ય’ તે સકળ કાર્યો કરી,

પરમ આનંદનું સ્થાન પાશે. જ્યાં. ૯

૫૬ ૧૦.

(રાગ-સૌરઠ, તાલ લાવણી)

જાગ્યા ન ઘટ અંતર વિષે, નિશિ જાગવાથી શું વળ્યું ?
 ત્યાગ્યા ન દુર્ગુણ દિલ્લિતણા, ધર ત્યાગવાથી શું વળ્યું ? ૧
 બોધ્યું ન નિજ મન તો, અવરને બોધવાથી શું વળ્યું ?
 શોધ્યું ન નિજ ધર તો, અવરને શોધવાથી શું વળ્યું ? ૨
 છોડી ન માયામમત તો, સસાર છોડયે શું વળ્યું ?
 તોડી ન તૃષ્ણા તો પછી, શિર કેશ તોડયે શું વળ્યું ? ૩
 બાળ્યાં ન બીજક જન્મનાં, બાળ રુધિર બાળ્યે શું વળ્યું ?
 પલ્લવ્યું ન મન પોતાતણુ, પગના પલાળ્યે શું વળ્યું ? ૪
 દેખ્યા ન નિજ દિલ્લિદાર ધરમાં, અવર દેખે શું વળ્યું ?
 જો 'સંતશિષ્ય' ન સંત સેવ્યા,

(તો) મનુષ્યમવમ શું મળ્યું ? ૫

૫૬ ૧૧.

(ધનાશ્રીની મઝલ)

લિલ્લ નથી લગવાન તુજથી, લિલ્લ નથી લગવાન ટેક-
 તુજમાં તે છે તેનામાં તું, ભૂલી ગયો શું લાન? તુજ.
 અળગો કર પડદો અહંપદનો, નિરખીશ પરમનિધાન. તુજ.
 સર્વ જીવનનું એ મહાજીવન, સર્વશક્તિનું સ્થાન તુજ
 સર્વ બળોનું મહાબળ એ છે, સર્વ જ્ઞાનનું જ્ઞાન તુજ
 દૈવત સર્વનો એ છે દાતા, નિર્મળ એહ નિદાન. તુજ.
 અર્પી દે તન મન ધન તેને, તજ તારું અસિમાન તુજ.
 અવર પ્રપંચ તણને એનું, ધર અંતરમાં ધ્યાન. તુજ.
 'સંતશિષ્ય' સુખસાગરના હવે, ગર્વ તણ ગા ગાન. તુજ.

પદ ૧૨.

((ઢખઃ એધિવજી સદેશો કહેજો સ્યામને))

પામર શું સમજે રે સાચા પંથને;
 લયવાળા સમજે નહિ તેના લેહ જો,
 પતંગ ઝમઝગતા માહે ઝપલાય છે,
 ખરેખરો જળતાં પ્રગટે છે ખેદજો પામર. ૧

મોરલીના નાદે મણિધર મૂંઝાય છે,
 રાગ રસિક પર અધીન થઈ પડકાય જો,
 ભમરો કમળ તણા રસનો લોગી જોની,
 રસલપટ આખર એમાં ચંગદાય જો. પામર. ૨

મીન તથા મૃગલા પણ એમ મરાય છે,
 સુખ મેળવતાં દાવાનંદ દુઃખ થાય જો.
 સુખદુઃખના કારણને એ સમજે નહિ;
 પામર જીવો પળ પળ એમ પીડાય જો. પામર. ૩

વિષયરસોમાં મોહી રહ્યા એમ માનવી,
 આથડીઆ એવા નુર અનેક જો,
 એ મદિરા પીનારા મારગ ભૂલિયા,
 પ્રકાશનું પામે નહિ કિરણ એક જો. પામર. ૪

પામરતા પલટે રે સદ્ગુરુસંગથી,
 ત્યારે જ્ઞાન ટકેને પ્રાવગણાય જો,
 પથ્યાપથ્ય પદારથને પરખી શકે,
 સતશિષ્ય ત્યારે સમજાય જો. પામર. ૫

પદ ૧૩:

(હળ: ઓધવજી સદેશો કહેજો સ્થામને)

મદમાતા મછરાળા મૂરખ માનવી,
 નથી સંમજતા માનવલવણું મૂલ્ય જો;
 સત્યકથન શ્રવણે કદીયે નવે સાંભળે,
 ખુવાર થાનારા નર એ ખર તુલ્ય જો. મદ. ૧

ગજની સ્વારી મૂકી ખર પર જે ચડે,
 ચિંતામણિ તણ ચક્રમકંને જે ચાંચ જો,
 પગ ધોવામાં અમૃતરસ જે વાંપરે,
 આત્મવૈરીના અવળા એહ ઉપાય જો. મદ. ૨

કસ્તૂરીને કાઢી કાઢવં જે ભરે,
 સમંતોંબ્યાં સમજે નહિ એહું અજાણુ જો,
 કલ્પતરુને કાપી બોવે બારંડી,
 એ અછલનાં વધુ કરવાં શીં વખાણુ જો? મદ. ૩

પોતાના ડહાપણમાં એ ઠાંલે સદા,
 અવરતણી ઉત્તમ શીખ ને ધરે કાન જો,
 નિશદિન મોહનશામાં ફાટલ થઈ ફરે;
 અથડાવે એને એનું અભિમાન જો. મદ. ૪

ચશુવત્ પામર અંધ ગતી પકડાય છે,
 ફૂડાં સાધન રાખ વિષે રોળાયજો,
 પોતે પુરણ સહિત રચી પોતાતાણું;
 'અંતરિણ્ય' કહે હુંગંતિમાં એ બાય જો. મદ. ૫

પદ ૧૪.

(૬૫: જોધવજી સદેશો કહેજો શ્યામને)

કર્મતણી અસરો રે કાળા કેરની,
 સમજાવ્યાથી યથાર્થ નવ સમજાય ને,
 જ્યારે જ્યારે જેને અનુભવ જે થયો,
 ત્યારે તેને અજબ સ્વરૂપ જણાય ને. કર્મ ૧
 અજબ ગજબ વરસાવે ઉઠ્યે આવતાં,
 ઉથલપાથલ કરી દે પલમાં અનેક ને,
 અણુધાયુર્ અઘટિત કરી ઘટિત રચે પ્રાણી,
 અંતરનું ધાયુર્ નવ થાયે એક ને. કર્મ. ૨
 ક્ષણમાં તુચ્છ તવંગર રૂપ બની રહે,
 મહારાણા તે બની રહે ક્ષણમાં રાંક ને,
 અજબ રીતેથી યોગ વિયોગ બન્યા કરે,
 અદ્ભુત છે અસરોનો એવો આંક ને. કર્મ. ૩
 બંધન કેવાં કઈ સ્થિતિએ બંધાય છે,
 એ બંધનમાં કેાનું બલિમ જોર ને;
 દ્રવ્યકર્મ ને ભાવકર્મના ભેદને,
 સમજે ત્યારે આનંદ પ્રગટે ઔર ને. કર્મ. ૪
 નાશ કરાવે નિજહિતને નિજ હાથથી,
 ભાવકર્મની એવી ભૂડી રીત ને;
 સાધન સંયોગો પણ એ આવી મળે,
 જગરા માણસની પણ ત્યાં નહિ જીત ને. કર્મ. ૫
 ઊંચાનીચાનો ત્યાં ભેદ કશે નથી,
 કળાય નહિ એ શુભ કૃતિનું કામ ને;
 જેવો રસ રેડીને બંધન બાંધ્યાં:
 'સંતશિષ્ય' પ્રગટે તેવાં પરિણામ ને. કર્મ. ૬

પદ ૧૫.

(દખ:-ઓધવજી સંદેશો કહેજો સ્યામને)

જન્મ્યા પણ નવ જન્મ્યા જેવા જાણુ જો,
જન્મ્યા કેરો જાણ્યો નહિ ઉદ્દેશ જો;
ઉદરભરણના કાળે જીવન વિતાવિયું,
પશુવંત પામર થઈ રખડ્યા પરદેશ જો. જ.—૧

વિષય વિકારી સેવનથી વિરમ્યા નહિ,
ચડવા દીધો નહિ ઘટમાં ઉપદેશ જો;
ઝેરી રસમાં અંત સુધી ખૂંટી રહ્યા,
લાભ્યા નહિ જે છેવટ સુધી દેશ જો. જ.—૨

ઢાંકી ઢાંકી નખખાં લક્ષણ ઢાંકિયાં,
સરસ જણાવા કીધા સહસ્ર ઉપાય જો;
સરસ થવાના ઔષધને સેવ્યું નહિ,
એવા જીવો ભવઅટવી અથડાય જો. જ.—૩

સદ્ગુણનાં વચનોને શ્રવણ કર્યાં નહીં,
દીઠા ઊલટા અવળી આંખે દોષ જો;
ભૂલ તણા ભંડાર નં નિજના ભાગિયા,
હૃદયતણા કાઢ્યા નવ સમજી રોષ જો. જ.—૪

વિકૃત્યામાં સોનાસમ સમય વિતાવિયો,
વિષમ સ્થળોમાં વસિયા જે દિનરાત જો;
'સતશિષ્ય' કહે સલીલપણુ છોડ્યું નહિ,
અણીના વખતે તેને છે ઉત્પાત જો. જ.—૫

પદ ૧૬.

(૮મઃ ઓધવજી સંદેશો કહેજો સ્થામને)

જીવંત તેનું નિષ્કુળ જગમાં જાણજો,
સુકૃતનાં કીધાં નહિ જોણે કામ જો,
હાયવોચ કરી રઘવાયો રણડયો સદા,
જેનાં ઘટમાં નથી ઘડી વિશ્રામ જો. જીવન-૧

સમય મળ્યો ને શાંતિ જે સેવે નહીં,
તલભર પણ જે કરી શકે નહિ ત્યાગ જો;
ઉત્તમમાં ઉત્તમ સાધન નવ ઓળખ્યાં,
તે દરિદ્રીઓનાં અતિ દુર્ભાગ્ય જો. જીવન-૨

કલેશ હ મેશ કરી અંતર કાંચું કર્યું,
ઉજ્જવળ ન કર્યો એકે આત્મપ્રદેશ જો,
અંધારામાં મૂર્ખ અહોનિશ આયડયો,
પ્રકાશમાં ન કર્યો ક્ષણ એક પ્રવેશ જો. જીવન-૩

સુખનાં બી વાળ્યાનાં આપે વાયદા,
દુઃખનાં બી વાવે ધરી પ્રેમ સદાય જો;
અનુભવીના મારગથી બહુ અગાધો રહ્યો,
ભયકારક મારગમાં નિત્ય ભરાય જો. જીવન-૪

ગેંગાગોળી ગોખની ગોત્યા કરે,
પુષ્પપરાગે ન ઊપજે તેને પ્રીત જો;
ભવી ભમરા પુષ્પોના ઉપર ભરાય છે,
'સંતશિષ્ય' છે એ અવનીની રીત જો. જીવન-૫

ખાવાની ચીજ ન ખોધી રે,
 સાધવાની દિશા નવ સાધી રે,
 આધિ વ્યાધિ અખૂટ ઉપાધિ રે,
 ઉપજાવી રે અંતરને સજગાવ્યું.

જે. અંતર-૫

કદી મનનો મરડ ન મૂક્યો રે,
 નહિ જ્ઞાન ધ્યાનમાં મૂક્યો રે,
 સદા બ્રહ્મપણથી ભૂક્યો રે,
 ખડ ખાધું રે ભોજન મધુર ન ભાવ્યું.

જે. અંતર-૬

કહે 'સતશિષ્ય' સુખ કરવા રે,
 નિજપરનાં દુઃખો હરવા રે,
 આ ભવસાગરથી તરવા રે,
 દુઃખ હરવા રે કર જિનવરતું જણાવ્યું.

જે. અંતર-૭

ૐ શાંતિઃ ।

